

تفسير

القرآن الكريم

مؤلف

صَدِّقُ الْمَلِكِ الْهَاشِمِيِّ

محمد بن إبراهيم صدق الدين الشيرازي

انتشارات بيدار

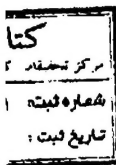
ایران قم

۲۲۰۲

تفسیر

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ

سورة يس

تألیف

صَدِّقُ الْأَمْتَانِ
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ صَدِّقِ الدِّينِ الشَّيْرَازِي

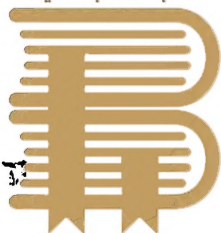
مع تعلیقات الحکیم الالهی
المولی علی النوری (قدہ)

تصحیح محمد خواجوی

انتشارات بیدار

قم

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابطہ یدیل < mktba.net

مطبعة
سید الشهداء علیه السلام

قم - ایران

شوال ۱۴۰۲

مرداد ۱۳۶۱

لضيق المجال في آخر الكتاب
وضعنا فهرس الاعلام في أوله

فهرس الاعلام

ابن مسعود : ٢٤ ، ٦٣ ، ٧٠ ، ٧٥	آدم (ع) : ١٢٣ ، ١٩٦ ، ٢٣٠ ، ٢٦٩
١٠٣ ، ١٧٢ ، ١٩٣ ، ١٩٥ ، ٣٩٢	٢٧٢ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٣٠٢
ابن نوح : ٣٤	٣٦٤
ابو بصير : ٤٠٧	ابراهيم (ع) : ٤٢ ، ٥٧ ، ١٨٤ ، ٢٣٤
أبو بكر : ٢٨٣	٢٣٥ ، ٢٣٨ ، ٢٤٨ ، ٢٥١ ، ٢٨٣
ابو جعفر المدني : ٧٠ ، ١٩١	٢٨٥ ، ٣٣٦
أبو جهل : ٣٤٤	ابليس : ٢٣١ ، ٢٣٨ ، ٢٧٤
أبو ريحان البيروني : ١١٧	ابن سينا : ١١٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٢٢
أبو سعيد المكارني : ١٠٧ ، ١٠٨	٢٥١ ، ٢٨٧ ، ٣٧٧
أبو سعيد المهندي : ٢٥١	ابن عامر : ٧٧ ، ٢٤٣
أبو العالية : ١٨	ابن عباس : ١٧ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٣٩ ، ٥٩
أبو عبد الله (ع) : ١٣٦ ، ٣٤٥ ، ٤٠٧	١٤٧ ، ١٧٤ ، ١٩٠ ، ١٩٥
أبو عبيدة : ١٩٤	٢٦٥ ، ٣٥١
أبو علي الطبرسي : ١٠٧	ابن فارض : ٢٨٧
أبو عمرو : ١٥٢ ، ٢٤٣	ابن كثير : ١٥٢
أبو لهب : ٣٤٤	ابن كيسان : ١٩٠

٣٠١ ، ٢٦٨ ، ١٣٤

جنيد : ٢٩٤

حارثة الانصارى : ١٥١ ، ٢٥٨

حبيب النجار : ٣٩ ، ٥٦ ، ٥٧ ،

٥٨ ، ٥٩ ، ٦٩ ، ٧٠

حسان بن ثابت : ٢٨٧

حسن : ١٨ ، ٢١ ، ٢٩ ، ٦٣ ، ٦٨

٧٠ ، ٧٥ ، ١٣٢ ، ١٤٨ ، ١٧٤ ،

١٩٠ ، ٢٤٣ ، ٢٦٥ ، ٢٨٢ ، ٣٢٦

٣٤٥

حلاج : ٦٥ ، ١١٦ ، ٢٥١

حليبي : ١٣٦

حفص : ١٩١

حمزة : ٧٧ ، ١٥٢

حواء : ٢٣٠ ، ٢٣١

خالد بن سنان : ٢١

الخليل (ع) : ابراهيم

خو"اص : ٩٢

ذى الرمة : ٧٠

الرضا (ع) : ١٠٨ ، ١٠٩

روح : ١٥٣ ، ٢٤٢

زجاج : ١٩٤

ابوزيد : ١١٦ ، ٢٥١ ، ٣٧٨

ابي بن خلف : ٣٤٤ ، ٣٤٥

ابي بن كعب : ٣٢٦ ، ٤٠٦

أزهري : ١٩٣

اسرافيل (ع) : ٧٨

أشعث بن حاتم : ١٠٩

أعرج : ٢٤٣

أعشى : ١٥٢

أعمش : ٣٢٦

أمير المؤمنين (ع) : ١٨ ، ٣٧ ، ٥٨

٦٠ ، ١٢٠ ، ١٧٧ ، ١٨٤ ، ٢٤٣ ،

٢٨٧ ، ٢٩٧ ، ٣٩٥

امية بن خلف : ٣٤٥

أنس بن مالك : ٤٠٧

أوميرس : ٢٨٤

الباقر (ع) : ١٨

برهمان الهندى : ٤٢

بلعم بن باهورا : ٢٤٦

بيضاوي : ١٠٦

تبع الاكبر : ٥٨

جبائي : ٢٦٥ ، ٣٣٤

جبرئيل (ع) : ٤١ ، ٥٩ ، ٦٧ ، ٧١

٢٣٤
 عمران : ١٠٨
 عباسى : ١٠٩
 عيسى (ع) : ٢١ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٤٣
 ٧٦ ، ١٠٨ ، ١٢٦ ، ٢٣٤ ، ٣٩٦
 غزالي : ٧٩ ، ١٩٨ ، ٢٠٥ ، ٢٠٨
 فارابي : ٢٨٧
 فرعون : ١٤٩
 فرفوروس : ٣٧٧
 فضل بن سهل : ١٠٩
 فيثاغورس : ٣١
 قارون : ٢٤٦
 قتادة : ٢١ ، ٦٣ ، ١٣٥ ، ١٧٤ ،
 ٣٤٥ ، ٢٦٥
 قس بن ساعدة : ٢١
 كعب الاحبار : ٢٥١
 كعب بن حام : ١٢٦
 كعب بن زهير : ٢٨٧
 كعب بن مالك : ٢٨٧
 كلبى : ١٩٠
 كلينى (ره) : ٢٩٧
 لييد : ١٩٤

زمخشري : ٤٣ ، ٥٥ ، ٧٠ ، ٢٨٣
 ٣١٠
 زهري : ٢٤٣
 زيد : ١٥٢ ، ٢٤٣
 سعدى : ٢٨٧
 سعيد بن جبير : ١٨ ، ٣٤٥
 سلمى : ٢٥٦
 سليم بن قيس : ٢٩٧
 سنائى : ٢٨٧
 شارح المقاصد : ٧٩
 شبلى : ٩٢
 شمعون : ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٧٦
 شهاب الدين السهروردى : ٢٠٥ ،
 ٢٠٦ ، ٢٨٧
 صاحب يس : حبيب النجار
 عاصم : ٧٧ ، ٢٤٣
 عاصي بن وائل : ٣٤٤ ، ٣٤٥
 عايشه : ٢٨٣ ، ٣٢٦
 عبدالمطلب : ٢٨٣
 عراقى : ١٢٤
 عطار : ٢٨٧
 عقبه بن ابي معيط : ٢٨٢
 على بن الحسين (ع) : ٢٠٧ ، ٢٢٦

١٢٣ ، ١٢١ ، ٧٩ ، ٧٦ ، ٦٩

١٤٧ ، ١٤٥ ، ١٤٢ ، ١٢٥ ، ١٢٤

١٧٦ ، ١٦٦ ، ١٦١ ، ١٥١ ، ١٤٩

١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٨٤ ، ١٨٧ ، ١٧٨

٢٢٣ ، ٢٢١ ، ٢٠٢ ، ١٩٩ ، ١٩٨

٢٨٣ ، ٢٨٢ ، ٢٧٣ ، ٢٤٨ ، ٢٣٤

٢٩٠ ، ٢٨٨ ، ٢٨٧ ، ٢٨٦ ، ٢٨٥

٣٢١ ، ٣٠٦ ، ٣٠١ ، ٢٩٧ ، ٢٩١

٣٤٣ ، ٣٤١ ، ٣٤٠ ، ٣٣٣ ، ٣٢٥

٣٧٤ ، ٣٦٤ ، ٣٤٧ ، ٣٤٥ ، ٣٤٤

٤٠٨ ، ٤٠٧ ، ٤٠٦ ، ٣٩٦ ، ٣٨٨

٤١٣

نمرود : ٢٣٨

نوح (ع) : ١٢٧ ، ١٢٦ ، ١٢٥ ، ١٢٧ ، ١٢٦ ، ١٢٥

٢٩٠ ، ٢٣٤

ورش : ١٥٢

ورقة بن نوفل : ٥٨

وليد بن المغيرة : ٣٤٤

يعقوب : ١٥٢

لوط : ٦٧

مؤمن آل فرعون : ٥٨

مأمون : ١٠٩

مجاهد : ٦٣ ، ٦٨ ، ١٣٥ ، ١٧٣

٣٤٥

محمد - صدر الدين (مؤلف) : ٤٠٩

محمد بن حبيب : ١٨

محمد بن حنفية : ١٨

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني :

٢٧٤

محمد بن مسلم : ٤٠٨

محي الدين : ٢٨٧

مريم (ع) : ١٠٨

مقاتل : ١٤٧

موسى (ع) : ٥٢ ، ٧١ ، ٩٢ ، ٢٣٤

مولوى : ٢٦٨

المهدي (ع) : ٤٥ ، ٧٦

النبي (ص) : ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢١

٢٥ ، ٢٧ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٤ ، ٤٧

٤٨ ، ٤٩ ، ٥٢ ، ٥٤ ، ٥٨ ، ٦٨

بسمه تعالى

نسخة الكتاب الذي بين يديكم كان قد استنسخها الصديق العزيز والفاضل الكريم محمد خواجوى - وفقه الله تعالى لمرضاته - وطابقها مع النسخين الخطيتين اللتين عرفهما فى مقدمته بالفارسية والنسخة المطبوعة حجرىاً، ثم أهدى الى النسخة - مشكوراً - فراجعها وطابقها مع نسخة خطية هندي و استخرجت ما استطعت من الاحاديث ووضعت الفهارس و هيئتها للطبع واود أن الفت نظر القراء الكرام الى امور :

- ١- أشرت الى اختلاف النسخ المغيرة للمعنى بوضعها بين قوسين و أوضحت عن ذكر غيرها من الجزئيات التي لم تكن في ذكرها فائدة .
- ٢- لعدم وجود المعاجم القرآنية قديماً وردت أخطاء في الايات المستشهد بها فأرجعتها الى القرآن الكريم .

٣ - تعليقات الحكيم الالهى المولى على الثوري (قده) التي جاءت في آخر هذا الجزء كان استنسخها السيد خواجوى من نسخة مكتبة ملي بطهران واذ لم تكن عنده نسخة اخرى شوهدها فيها أغلاط كنت مأبوساً من تصحيحها حتى من " الله علينا بإهداء الفاضل النبيل السيد احمد التويسر كاني صورة فتوضافية من نسخة ثمينة محفوظة لديه عليها حواشي الحكيم المذكور بخطه الشريف، فجعلناها أصلاً في طبع الحواشي ، والجدير بالذكر ان من حواشي

تفسير سورة الحديد التي نشر أخيراً لم تكن هندي غير هذه النسخة .

٤- جميع الحواشي - الا نادراً - كانت مختومة بكلمة «نورى» فمع ان القسم الاخير ايضاً كان بنفس الخط جعلت للتمييز بين القسمين في آخر القسم الثاني علامة كهذه (*) .

٥- ما جاء من الحواشي مختومة بكلمة «منه - ره» فللمؤلف (قده).

٦- لتعريف النسخة المذكورة تأتي بنفس ما كتبه سماحة السيد التويسركاني - أدام الله توفيقاته - في الصفحة الانية .

وقفني الله وجميع المؤمنين لمرضاته

الناشر

بسمه تعالی

۱۳۶۰/۷/۱

پس از عرض مراتب ارادت به‌مراه فتو کپی سورة جمعه که بازحمت بسیار نهیه گردید تقدیم می‌گردد امیداست مورد استفاده واقع گردد مخصوصاً که حواشی به خط خود مرحوم ملاعلی نوری میباشد ، خصوصیات نسخه عبارتست از :

مشمول بر تفسیر سوره یس، الم سجده، حدید، جمعه، الطارق، الاعلی .
کاتب: جعفر بن محمد باقر الحسینی .

تاریخ اتمام کتابت : شهر محرم الحرام سنه ۱۱۱۹ .
قطع کتاب : ۱۷ در ۲۴ .

نسخه‌ایست نفیس ، مشحون بحواشی و تعلیقات حکیم متأله آقا ملاعلی نوری - اعلی الله مقامه - و در حواشی کتاب آمده : ۱ - کتاب مشاعر ملا صدرا ۲ - تفسیر سوره فاتحه از شیخ شمس الدین جونى ۳ - تفسیر سوره فاتحه از خواجه نصیر الدین طوسی ۴ - پاسخ سؤالات مولانا شمس الدین گیلانی از ملا صدرا ۵ - پاسخ چند سؤال فلسفی که سؤال اول پیرامون مشیت است ۶ - مطالبی سودمند در معرفت نفس آدمی و عقل و بیان طرق ثلاثه شریعت و طریقت و حقیقت بفارسی ۷ - اشعاری که ظاهراً از ملاعلی نوری است ۸ - شرح کامل این شعر :

تقدیر بیک ناله نشانده است دو محمل ایلای وجود تو و سلمای عدم را

توفیقات شمارا آرزو مندم

احمد بن محمد باقر بن عبدالغفار الحسینی التویر کانی

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على أشرف مبعوث وخاتم النبيين، محمد المصطفى وعلى وزيره وخليفته علي أمير المؤمنين واولاده الطيبين الطاهرين، لاسيما مولانا الاعظم ، قطب دائرة الوجود وعين الشاهد والمشهود حجة بن الحسن صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن صلوات الله عليه وعليهم أجمعين الى ابد الابدین .

اما بعد : چون چاپ جلد آخر از تفسیر کبیر بقلم بلاغت شیم خاتم الحکماء الالهیین و صدر العرفاء والمتألهین صدر الدین محمد شیرازی قدس الله سره الزکی بهمت برادر فاضل ودوست ارجمند جناب آقای محسن بیدارفر مدیر کتابخانه بیدار قم از آخر قرآن باول آن که از افکار تابناک ابن فیلسوف الهی سرچشمه گرفته و تاکنون سوره های زلزله و طارق و اهلی و جمعه و واقعه و حدید و الم سجد و تصحیح این حقیر در دو مجلد چاپ و منتشر گردیده اکنون که شروع به چاپ جلد سوم که تفسیر سوره یاسین است نموده از اینجانب خواسته اند در ضمن مقدمه ای نسخی را که در مقابل و تصحیح از آن استفاده نموده ام معرفی نمایم .

نسخ مورد استفاده سه نسخه بوده : نسخه اول همان چاپ سنگی است که در سال ۱۳۲۲ هجری بطبع رسیده ، و نسخه دوم بشماره ۲۰۰۲ متعلق به مدرسه عالی سپهسالار (سابق) که در سال ۱۲۷۱ بخط نسخ بدون اسم کاتب

کتابت ، و نسبتاً بی غلط بود ، و نسخه سوم بشماره ۷۷۳ متعلق بکتابخانه ملی بوده ، و برعکس نسخه دوم بخط شکسته نستعلیق کتابت ، و بجز سورة یاسین شامل سوره های جمعه و طارق هم هست ، که هر سه سوره محشی باحواشی حکیم الهی علی بن جمشید نوری است ، و سوره قبلی چاپ و اینک سورة یاسین باحواشی مفصل نوری معروف بملا علی نوری بحلیه طبع آراسته میگردد ، و در صفحه اول نسخه چندین مهر از جمله مهر ناصرالدین شاه و مشیرالسلطنه و دومهر دیگر بنام هدایت الله بن حسین ، و رضا الحسینی بر پشت آن زده شده ، و حقیر شفاهاً از مدیر کتابخانه ملی شنیدم که میگفت این نسخه از کتابهای مرحوم فرهاد میرزا معتمد الدوله بوده است ، در هر صورت بخط محمدصادق خراسانی در سال ۱۲۵۹ هجری کتابت شده است .

اما راجع بسورة جمعه که جزو این سلسله انتشارات چاپ شده است استدراکاً عرض مینماید : اگر چه آنرا از روی همین نسخه نفیس باحواشی مرحوم نوری ، و نسخه ای دیگر متعلق بکتابخانه مجلس که عکس هر دو موجود است تصحیح نمودم ، ولی در کاشان نزد دوست عزیزم آقای فیضی که از اخلاف مرحوم ملا محسن فیض قدس سره اند سورة جمعه و طارق و آیه نور بخط هنبرسای صدرالحکماء و العرفاء که بانافه مشک ختا پهلو میزند موروث ، و حقیر سورة جمعه و آیه نور را از روی آن خط عنبرین ، و آن رشک نگارخانه چین تطبیق و تصحیح نموده ام و انشاء الله در تجدید چاپ سوره جمعه و چاپ آیه نور آن نسخه و نسخ دیگر را معرفی خواهم کرد .

و چون یاسین قلب قرآن و خطاب بانسان کامل حقیقی یعنی پیغمبر گرامی و مخصوصاً مباحث معاد در آن بنحو وافی بحث و مدلل گردیده ، لذا مفسر الهی باین سوره توجهی خاص داشته ، و آنرا در مکاشفات مختلفه ، و اسرار عرفانی و تبیانات کلامی ، و اشارات قرآنی ، و باذکر اصول هفت گانه در موعود تحقیقی

که توجه بدان اصول مقدمه‌ای برای درک صحیح معاد است بپایان رسانیده است ، و در آن موعد تحقیقی میفرماید : اعتقاد مادر اعاده و بازگشت آنست که در قیامت کبری انسان بانفس و بدن بوده ، و این بدن معین شخصی و نفس هر دو باهم در آخرت باز می گردند ، نه با بدنی دیگر ، همچنانکه گروهی چنین گمان کرده‌اند، و این همان گرایش و اعتقاد واقعی در باب معاد و رستاخیز است، که مطابقت باشرع انور ، و عقل صحیح دارد ، پس هر کس آنرا تصدیق و بآن ایمان آورد مؤمن حقیقی بود، یعنی از کسانی است که ایمان برورحساب و جزاء آورده است و کوتاهی و سستی از رسیدن باین مرتبه ، خلل و نقصان در یکی از اصول اعتقاد ، و نارسائی در ایمان بر رستاخیز و معاد است ، و برای رسیدن بعمق این اقیانوس ژرف و بیرون کشیدن اصداف و جواهر نفیس و گرانمایه از قعر این دریای بیکران ، و اظهار مطالبی از پنهانیها و ناگفتنی‌های این موضوع شریف ناچار از بنای بنیانی محکم ، و بیان اصول و گسترش فصولی چندیم- که بعد از آن شروع ببیان اصول هفتگانه، و اثبات معاد بطریق استدلال و برهان و قرآن مینماید .

در پایان از خداوند منان خواهانم که ناشر محترم را در انتشار دیگر مجلدات از این تفسیر نفیس بنیکوترین وجهی مددو یاری فرماید، و از مطالعه کنندگان گرام امید چنان دارم که بدان بدیده گذشت و چشم پوشی نگریسته مصحح و ناشر و دیگر معاضدین را که قصدی جز خدمت بعلوم الهیه ندارند بدعای خیر باد و شاد فرمایند بمحمد و آل الطاهرین .

بتاریخ لیلة یکم از شهر رمضان المبارک سنه یک هزار و چهار صد و دو هجری قمری هلی هاجر ها ألف الف سلام و تحیة .

محمد خواجوی

تفسير

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ

سورة يس

تأليف

صَدِّيقُ الْمُنَافِقِينَ
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَدِّيقِ الدِّينِ الشَّيْخِ الرَّافِئِيِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سبحانك سبحانك من مبدع أفساد بالهيته وجود الجواهر القادسات ، و
أجاد بحكمته صور حقائق الماهيات ، فكتم في حجب الجبروت و مكان
الملكوت ما كتم وسر ، ثم كشف عن مكنونات علمه وقدرته وأظهر أجمل
الاشياء في قضائه السابق أولاً ثم فصل وقدر ، وأنشأ مفردات الوجود ومبسطاتها
ومركباتها ومحسوساتها في دفاتر استعداداتها وسجلات دورات أزممنتها و
اوقاتها والواح أرقام تشكلاتها وهيئاتها على وفق ما كتب يمينه وصورها في
الرقم الاول و القضاء المجمل من كتابه المبين ولوحه المحفوظ عن مس
الشياطين ، المكنون عن الحواس والعيون ، الذي لا يمسه الا المطهرون عن
أدناس الوسوس والاهام ، والافكار المتعلقة بعوارض هذه الاجسام وهيئات
عالم الظلام .

فكتب حروف الكائنات على صفحات القابليات بمداد الهيولى - التي هي كالبحر
المسجور - وأنشأ منها معاني كلمات الله الروحانية التي مانفتت ولونفد البحر
قبل أن تنفد كلماته في يوم النشور ، وخلق منها صور المركبات الثلاثة عند
ما اعتدل مزاج المفردات ، واستكمل وسقط بالتصفية عن لبابها القشر وخرج
بالتنقية عن صافها المكر .

ثم خصص من بينها أشرف الأنواع وثمرة الصنع والابداع بكرامة خلافة الله وتعليم الاسماء كلها، وجعله مسجوداً لملائكة الله تشریفاً وتعظيماً، وسخر له بجنوده الحسبة ما في الارض جميعاً ليجمع له أسباب السلطنة الصغرى، ثم أبتده بجنود لم تروها ، وسخر له بهذه الجنود العقلية جميع ما في عالم الملك والملكوت لقوله : * (وسخر لكم ما في السموات وما في الارض) * [١٣/٤٥] أنتم له أسباب السلطنة الكبرى ، وانما يسر الله هذه الخلافة على الحقيقة لمن اصطفاه وارفضاه من انبياء الله واوليائه ، خصوصاً سيّد الكل في الكل ومفتدى الانبياء والرسل محمد وآله أهالي بيوت الوحي والتنزيل وأئمة علم القرآن والتأويل .

أما بعد: فيقول المتنجيء الى باب ربه الكريم ، محمد بن ابراهيم الشهير بصدر الدين، رقاہ الله الى رتبة المتقين ونجّاه (نحّاه - ن) عن عالم الطبيعة ومعدن الشياطين :

اعلموا أقربائي الروحانيين وذوي أرحام الرحمانيين هداكم الله طريق الحق والبقين، وسهل عليكم الوصول الى لهم كتابه المبين : ان الله تعالى لما شرع في الابداع وخلق حقائق الأنواع ، كان عنده علوم جمة غفيرة من غير محال ، وأرقام كثيرة من غير آلة من لسان و مقال ، و كتب عديدة بلا صحائف واوراق، فكتب على نفسه الرحمة قبل وجود الانفس والافاق، وخاطب بخطاب «كن» في مرتبة ذاته لمن لم يكن ، اوجد حروفاً وارقاماً عقلية وأفاد كلمات ابداعية قائمة بذواتها من غير مادة وموضوع ليست كعلوم في صدور أو أرقام على رق منشور، بل ذوات تلك الكلمات علوم ابداعية وحقائقها أنوار عقلية ، ثم أخذ في كتابة الكتب و تعليم الكلمات العقلية على ألواح الاجرام والابعاد ، وتصوير الجواهر والاعراض وهيئات الافلاك والعناصر و

المركبات بمداد بحور المواد وقلم العقل الجواد .

ولما تمت له كتابة الجميع على التحقيق و حصل منها فذلكة حساب الجمع والتفريق أمرنا بمطالعة هذه الحكمة العتيقة الالهية وقراءة هذه الايات البينات الربانية، يقوله : * (فافروا مايسر من القرآن) * [٢٠ / ٧٣] وبقوله : * (اقرأ باسم ربك الذي خلق) * [١ / ٩٦] وبقوله : * (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض) * [١٨٥ / ٧] وحيث كنا في ابتداء الامر ضعفاء الابصار كما قال : * (وخلق الانسان ضعيفا) * فلم تصل قوة أبصارنا الى أطراف هذه الارقام وأكثاف هذه الكلمات العظام لتباعد حافاتهما وتماظم حروفها وكلماتها فتضرعنا تضرعاً جليلاً اليه ، واطرحنا أنفسنا بين يديه ، راغبين بمالديه ، قائلين بلسان استعدادنا : « الهنا وهادينا وغاية غاياتنا ومبدء مبادينا ، ارحم على قصورنا واجبر فافتنا وكسورنا ولا تؤيسنا عن روحك ورحمتك ، (رحمتك - ن) واهدنا سبيلا الى مطالعة كتبك وكلماتك » .

فتلطف بنا بمقتضى حكمته الكاملة وقدرته البالغة فأعطى لنا نسخة منتخبة من آثار رحمته الالهية وأسرار كتبه وكلماته الربانية، ثم قال : * (وفي أنفسكم تبصرون) * [٢١ / ٥١] فأيدنا بقوة اكرامه ، وجعل بصير بصرنا حديداً بنور الهامه ، فبعث منا نفوساً مقدسة هي نفوس الانبياء والاولياء - صلوات الله عليهم من الملاء الأعلى - كل منها كتاب مبين مشتمل بحسب ماأودعه الله فيه على حقائق العالمين وأسرار النشأين وخلاصة مافي الملك والملوكوت ، و نقاوة مافي عالم الجبروت ، واصطفى من بين الادميين كلمة جامعة الهية اوتيت جوامع الكلم ، ونوراً ربانية فيه مجامع الحكم ، و * (بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين) * كان ذاته « يس » وخلق « القرآن الحكيم » وهو « من المرسلين

على صراط مستقيم» ومعه «تنزيل العزيز الرحيم» فتمّ له الملك والملكوت
و كمل له المخلق و الامر * (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و اليه
ترجعون) * .

فجعل نسخة وجوده وسيلة نجاة المخلق من عالم الجهل والظلمات، والقرآن
النازل عليه يرثية العبد من عذاب السيئات ، والاقتداء بنوره صراط الله العزيز
الحميد ، والاهتداء بهداه سبيل الوصول الى جنبه المجيد .

فافتح بصيرتك يا انسان بنور معارف القرآن ، وانظر أولية المبدء الرحمان
بآخرية رسول الانس والجان ، واعلم أن الباري وحداني الذات في أول الاولين
وخليفة الله فرداني الذات في آخر الآخرين ، * (كما بدئكم تعدون) * [٢٩/٧]
فاقة تعالى رب الارض والسماء ، وهذا الخليفة مرآة يرى بها وفيها صور جميع
الاشياء ، بل ينظر بعينه الى أنوار عالم الاسماء ، ثم الى نور المسمى «من حرف
نفسه فقد عرف ربه» (١) والنبي اولى بنا من أنفسنا لقوله تعالى : * (النبي اولى
بالمؤمنين من أنفسهم) * [٦/٣٣] ولقوله صلى الله عليه وآله : «أولت اولى
بكم من أنفسكم ؟» (٢) لانه الاصل في الوجود والمؤمنون تابعون له في المقام
المحمود ، فالمؤمن من صحت له نسبة التابعية ، بمثابة مرآة محاذية لمرآة
وقعت في مقابلة الشمس ، لانه ممن صفى عن مرآة وجهه بمصفاة التوحيد
والعرفان ربون العلاقات ، ونقى عن صفحة ذاته بمصفلة «لاله الا الله» نقوش
الكائنات ، ليتجلى له حقيقة الحق عند نفي الشرك والظلام ، ويبقى وجه ربك
ذوالجلال والاكرام .

١ - مصباح الشريعة : ٤١ ، عن النبي (ص) ونسبه ابن ابي الحديد (٥٤٧/٤)

الى على (ع).

٢ - معروف من قوله (ص) في خطبة القدير .

وانما هذه التصفية هي (في - ن) ذهاب العبد الى الرب طلباً للهداية :
 * (اني ذاهب الى ربي سيهدين) * [٩٩ / ٤٧] وهذه التنقية مواجهة العبد مع
 الرب : * (اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض) * [٧٩ / ٦] وهذه
 التنقية توحيد الذات عن ماسوى الله : * (ان ابراهيم كان امة قانتاً لله) * [١٢٠ / ١٦] .
 فاذا بلغ الانسان هذا المبلغ من البرائة من غير الله مات عن نفسه ، وصارت
 نفسه مرآة مجلوة تحادي بها شطر الحق ، فانعكس فيها سر الملكوت ، وفاض
 عليها قدس اللاهوت ، ومات عن غير الله وعن نفسه وهواه ، وحشر الى ربه
 باقياً ببقائه ، متسرمداً بسر مدبته ، ونفذ حكمه واستجاب دعائه على حسب
 التابعية ومقام الرضا ، وتكرم بكرامة التكوين والايجاد : * (ولكم فيها ما تنتهى
 أنفسكم ولكم فيها ما تدعون) * [٣١ / ٤١] وكتب اليه البارئ سبحانه كتاباً الهياً
 عنوانه - كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله - قوله تعالى :
 « من الحي القيوم الذي لا يموت ، الى الحي القيوم الذي لا يموت ، أما بعد
 فاني أقول للشيء « كن » فيكون ، وقد جعلتك اليوم تقول للشيء « كن » فيكون -
 قال (ص) : فلا يقول أحدهم من أهل الجنة « كن » الاويكون .

ثم لما كان الوصول الى هذه المنزلة مستحيلاً الا بتحصيل العلوم الحقيقية
 ومكاشفة الاسرار الالهية ، ولاشك ان أجل العلوم رتبة وأعلاها درجة ومنقبة
 وأعظمها ثمرة وغاية هي معرفة الحق الاول وما يليه من عقوله وملائكته وكتبه
 وصحائف ملكوته ورسله واوليائه ، ومعرفة اليوم الآخر وأحوال القيامة وطبقات
 الناس فيها بحسب السعادة والشقاوة ، وهذه المعارف هي المسماة « بالايمان »
 عند اولياء الشريعة ، و« بالحكمة الالهية » عند طائفة من أئمة العلوم الربانية
 فكان (١) الله أول مادعى المكلفين من خلقه ، انما دعاهم الى النظر والاعتبار ،

الموصل الى توحيد ذاته ومعرفة صفاته وآياته بالدلالات الواضحة، والبراهين الزاهرة الدالة على وحدانيته وتنزيهه ذاتاً وصفة وفاعلاً عن مشابهة خلقه وصنعه وقطع عذرهم وأزاح غلظهم ، حيث أمرهم بالنظر والاعتبار في كتابه المنزل من السماء بأكثر من أربع مائة آية تصريحاً وتلويحاً ، وجعل بناء الصديق في الاحكام الاعتقادية على البرهان حيث قال : ﴿ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ﴾ [١١١/٢] ومدح الناظرين والتأملين الذين عرفوه ودعوا الخلق الى معرفته بآياته ، فقال عز من قائل : ﴿ شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم ﴾ اعلاماً بأن الموحدين بعد الله وملائكته هم اولوا العلم من الناس .

ومما يدل على أن القائل بنبوة رسوله صلى الله عليه وآله هم العلماء دون غيرهم قوله : ﴿ ويرى الذين اوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ﴾ [٦/٣٤] اذ كل عارف بشيء لا يعرفه الا بما في نفسه من معناه ، فمن لم يكن له حظ من العلم ونصيب من المعرفة لا يعرف العالم وعلمه ، لخلوه عما يمكن به معرفته ، ولذلك قال : ﴿ أفمن يعلم انما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر اولوا الالباب ﴾ [١٩/١٣] اعلاماً بأن المؤمنين المصدقين للرسالة وانزال القرآن من الله الى الرسول هم العلماء بالحقيقة دون غيرهم من العوام والمقلدين .

وحكي أيضاً عن خيار رسله وامثاله على خلقه استعمالهم طريق البرهان فيما يستكمل به نفوسهم وذواتهم ، واليه اشير بقوله في حق يوسف الصديق - على نبينا وآله وعليه السلام - : ﴿ لولا أن رأى برهان ربه ﴾ [٢٤/١٢] . وحكي أيضاً عنهم اشتغالهم بطريق المباحثة والجدل مع من ليس له رتبة البرهان والمكاشفة ، لانه غوى عن المحجة وضل وعدل عن الطريق الامثل وأضل ، وهي احدى الصناعات الخمسة المشهورة في فن الميزان ، الذي هو

قسطاس مستقيم يوزن به مثاقيل الانظار وموازين الافكار، فقال في قصة نوح :
 * (يا نوح قد جادلتنا فأكثر جدالنا) * [٣٢/١١] .

وقال في قصة ابراهيم أبى الانبياء وشيخ الموحدين - على نبينا وآله و
 عليه الصلوة والسلام - : * (ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه
 الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحبى وبميت قال أنا احبى واميت قال
 ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي
 كفر والله لايهدي القوم الظالمين) * [٢٥٨/٢] .

وقال سبحانه في أخباره عن نظره واعتباره : * (فلما جن عليه الليل رأى
 كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الافلين - الى قوله - فلما رأى الشمس
 بازغة قال هذا ربي - الآية -) * [٧٧/٦ - ٧٩] فسلك عليه السلام طريق الحركة
 في اثبات الربوبية ، فأخرج هذه الاجرام عن الربوبية بعله اشتراكها في الافول
 والزوال والانتقال من حال الى حال، وسمى استدلاله حجة وأضافه الى نفسه
 فقال عز وجل : * (وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من
 نشاء) * [٨٣/٦] فانه تعالى بالمعلم رفع درجة ابراهيم عليه السلام، ثم أمر بذلك
 رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله : * (بقوله أن اتبع ملّة ابراهيم حنيفاً) *
 [١٢٣/١٦] فيقتضي أمره تعالى أن يحتج كما احتج ، ويستدل كما استدل ،
 فقال عز من قائل : * (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و
 جادلهم بالتى هي أحسن) * [١٢٥/١٦] .

فهذه ثلاث صناعات من الصناعات الخمس المذكورة، أعني : البرهان
 والخطابة والجدل، اذ الصناعتان الاخرتان أعني : الشعر والمغالطة غير لاثنتين
 بشأن النبي (ص)، وما ينبغي له الشعر لدنائه ووهنه ، ولا المغالطة - لان التغليب
 ينافي منصب النبوة والاهداء، وجلالة النبي (ص) أرفع من أن يوقع عليه الغلط

وقال لكافة المؤمنين: ﴿ولاتجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن﴾* [٢٩/٤٦] فأمره سبحانه وامته بايضاح طريق الحق بالجدل وكشف الحق عن الباطل ونهى عن التقليد ودمّ أهله ، وأمرهم بالمصير الى النظر والمعرفة ، وخوفهم بالزجر عن اتباع الرجال السابقين وتقليد الاسلاف والمشائخ الماضين ، و القول في دينهم بغير دليل ، فقال سبحانه : ﴿واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير﴾* [٢١/٣١] وقال أيضاً في اخباره عن عدم امتثال هؤلاء وردهم الى ما أتى به النبيون ، فقال: ﴿انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون﴾* [٢٢/٤٣] .

فتأمل كيف عيّرهم الله به وجعل من أعظم ذنوبهم تقليد الغير من غير استبصار ، وتركهم النظر والاعتبار ، فان الأدلة النافعة والحجج المقنعة أنفع شيء السالك في طريق المعرفة ، اذ بممارسته يتأدى الى البراهين الصحيحة والملاحظات الصريحة لآيات الله .

ثبت بذلك أن المعارف اليقينية والعلوم الحكمية أساس الدين ورأس مال أهل اليقين، الذي يتحد طريقه ويؤمن سالكه ويكفر تاركه، ولا يعضد من أخطأ في اجتهاده وعدل عنه ، ولهذا قال صلى الله عليه وآله : « ستفرق امتي على ثلاث وسبعين فرقة ، الناجية منها واحدة » (١) وبرواية : « كلها في النار الا واحدة » (٢) وفي رواية : « قبل يارسول الله وما تلك الواحدة ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي » .

وهذا بخلاف فروع الدين، فانها علوم متعلقة بكيفية الاعمال ، وهى فى

١- بحار الانوار : كتاب الفتن والمحن، الباب ١ : ٤٢٨ / ٤ .

٢- المصدر السابق . الترمذى : ٢٦ / ٥ .

معرض التغير والزوال، فلهذا قال صلى الله عليه وآله: «اجتهدوا، فكل ميسر لما خلق له» وروى أيضاً: «من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» (١) ففرق - صلى الله عليه وآله - بين أصل الدين وفرعه لما فى أصل الدين من الخطر العظيم والثواب الجسيم، ومن طلب العظيم خاطئاً لا محالة بعظيم ولا يكون فى هذا العلم كل مجتهد مصيباً ولا المخطئ فى اجتهاده معذوراً مأجوراً، بسل باتفاق العلماء يكون مأزوراً مكوراً مطروداً عن باب الله مهجوراً.

فاذا ثبت هذا فمن شأن العاقل أن يبدء بالاهم فالاهم، ويحتاط لنفسه و يطلب مافيه النجاة والفوز بالعقبى (فى العقبى - ن) بعالي الدرجات فان امور الدنيا زائلة وعذاب الله شديد وأعظمه الاحتجاب عنه يوم القيامة، وهو الالم المقيم* (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم انهم لصالوا الجحيم)* [٨٣/ ١٥ - ١٦].

ولا شبهة فى أن القرآن العظيم انما نزل لتعليم الخلق وهدايتهم الى الصراط المستقيم، اذ فيه نفاة علم النبيين وغاية معارف الاولين والاخرين، وثمرة أنظار الحكماء السابقين واللاحقين اذ كل سورة من سورة باب حكمة الله، التي لم ير مثلها عيون أعيان الادميين، وكل آية من آياته نور يستضاء به سبيل حضرة رب العالمين.

ومن بينها سورة يس لها مزيد اختصاص فى كشف علوم الدين وإيضاح طرق اليقين، فلما يوجد فى غيرها، وقد وردت الاخبار فى فضلها وشرفها، و جزيل الاجر والثواب لقارئها وجميل الرحمة وحسن المآب لتأملها وتاليها وكفى بنافى ذلك شاهداً مبيناً من قوله صلى الله عليه وآله: «لكل شيء قلب، وقلب

القرآن يس» (١) فان مزينة القلب على سائر الاعضاء ورياسته لها وتقدمه في ما به الانسان انسان لما فيه من اللطيفة الملكوتية غير مختفية على اولي النهى وذوى الحجى .

فهكذا سورة يس لما ذكر فيها من عظام الاسرار الالهية ، و العلوم الربانية، ولطائف معرفة المبدء والمعاد، ودقائق كيفية الرحي والرسالة، و نشوء الاخرة لنفوس العباد وأحوال الخلائق في السعادة والشقاوة يوم القيامة وفناء الكل ورجوعها الى الواحد القهار .

فان هذه المعارف هي الغاية القصوى لاستكمال الانسان، ولاجل الاهتداء اليها خلق الله هذا الخلق و كلفهم بالايمان ، و لاجلها بعث الرسول و أنزل القرآن، اذ الغرض الاصلي من هذا البعث والانزال سياقة الناس الى الجنة والرضوان، والحشر الى الله في زمرة مقربة ومجاورية من ملائكته وأنبيائه يوم يحشر المتقين الى الرحمن وفداً ، و خلاص أهل السعادة من دركة الخذلان، وعذاب الطرد والنيران .

* * *

وقد جمع لنا بتأييد الله وحسن توفيقه نكات ودقائق لطيفة فرقانية وتحقيقات لمطاب شريفة قرآنية، وبراهين لمقاصد لطيفة ايمانية ، ومسائل لحقائق عويصة عرفانية، متعلقة بهذه السورة ، مختصة بإشاراتها الربانية و رموزها النبوية، وكنا قد رفعنا الحجب عن سور عديدة من القرآن ، وكشفنا قناع النعمة عن وجوها بتوفيق الله لهذا العبد المستهان ، فرأيت أن انظم هذه الرموز والنكات في سلكها، واضيف هذه الفرائد في تلوها، ذخراً ليوم المعاد وتقرباً الى الحق الجواد .

وقد رجوت منه واستدعيت من جوده، وتشفعت بشفاعه يوم الدين ، و
توصلت بائمة طريق الحق واليقين محمد واهل بيته المقدسين - صلوات الله
عليهم أجمعين - أن يوفقني لانمام هذا التفسير الكبير، ويسر لي اكمال هذا
الامر الخطير، اذ بيده يتيسر كل عسير، وبحسن عنايته ينجر كل كسير، و
يعفو عن كل ذلّة وتقصير، فها أنا اشرع في المقصود مستمداً بواهب العقل
ولا اتق الا بكرمه العميم ولا اؤمل الا بفضلله الجسيم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يس [١]

اي : يا انسان - أعنى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لانه الانسان الحقيقى المعنوي، الذي اجتمعت فيه صور الاسماء كلها مفصلة كما في العقل الاول مجملة - لما روي عن ابن عباس : «ان معناه «يا انسان» في لغة علي» وقيل في توجيهه لفظاً - ان صح النقل - : أن يكون أصله « يا نيسين » فكثير النداء به على ألسنتهم حتى اقتصروا على شطره ، كما قالوا في القسم : « م الله » في « ايمن الله » .

وقدمت الاشارة في سورة السجدة الى قاعدة كليات في الحروف المقطعة، بها يمكن أن يستنبط معنى الانسان الكامل من كلمة «سين» فقط - ان كان « ياء » حرف النداء - ومن مجموع « ياء » و«سين» بوجه آخر - ان لم يكن كذلك - فليرجع اليها .

وقرء «ياسين» بالفتح ككيف وأين ، او بالنصب على «اتل يس» وبالكسر على الاصل ، وبالرفع على «هذه يس» .

وانفق أكثر المفسرين على أن المراد منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وان اختلفت العبارات وتعددت الاشارات، ف قيل معناه : «بأنسان» - وهو قول ابن عباس- وقيل: «بارجل» - عن الحسن وأبي العالية - وقيل: معناه: «بامحمد صلى الله عليه وآله» - عن سعيد بن جبير ومحمد بن حنيفة - وقيل معناه : «ياسيد» وقيل: «هو اسم النبي (ص)» - عن علي وأبي جعفر الباقر عليهما السلام- ولهذا يقال لآله عليهم السلام «آل يس» .

والقرآن الحكيم [٢]

المحكم عن الباطل والتحريف، او: ذي الحكمة - لما فيه من الايات الدالات على العلوم الربوبيات - وفيه سر آخر وهو أن يكون المراد به عقل الرسول الذي فيه صور معلومات الاشياء وحقائقها كما في اللوح المحفوظ، وهو الذكر الحكيم، وقد وقع الاصطلاح من أقوام على تسمية العقل الذي فيه مبدء تفاصيل المعقولات «عقلا قرآنياً» وعلى تسمية النفس التي استمدت منه في حضور تلك التفاصيل «عقلا فرقانياً» فعلى هذا يكون هذا القسم من قبيل «لعمرك» . ومما يؤكد هذا المطلب أن كل ما ظهر من الآثار الصادرة من الله في مظهر خاص بحسب ما يوجد فيه من ملكة قائمة اوصفة راسخة واتصال قوى بالمبدء الفعال فهو انما كان من حقيقة ذلك المظهر، فالقرآن بحسب الذات والماهية كان خلق الرسول، وهذا أمر انفق عليه أذواق أهل الله .

انك لمن المرسلين [٣]

من الحق الى الخلق في السفر الثالث النزولي ، بعد السفرين الاولين :
أحدهما « المعراجي السمائي » والاخر « الاسمائي » فان الرسالة من قبل ملك
مسبوقة بالوصول اليه ، والمعارفة التامة معه .

على صراط مستقيم [٤]

وهو الطريق الذي يفضي سالكه الى الحق الاول ، وهو الذي كان مسلوک
جميع الانبياء ثم الاولياء ثم الحكماء ، ثم الامثل فالامثل من دين التوحيد
الالهي ، وهو تهذيب النفس أولا بالاعمال والاداب الشرعية عن اوساخ الافاعيل
الشهوية والغضبية ، الذي هو بمنزلة اماطة الاذى عن الطريق ، ثم صيانتها عن
اغواء وساوس الوهم واضلال شياطين الجن والانس بالعلوم الميزانية والتعليمية
وهو بمنزلة مدافعة قطاع الطريق ، ثم تكميل أفضل أجزاء النفس ، وهو القوة
النظرية بالعلوم الحقيقية والمعارف الالهية ، وعند ذلك يكون أوان الوصول الى
المقصود الاول ، الذي اليه ينتهى سبر العقول * (ألا الى الله نصير الامور) * [٢]
[٥٣ /] والمتكفل لجميع هذه المعاني على أشرف وجه وآكده هو القرآن المجيد
الذي * (لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) *
كما قال :

تنزيل العزيز الرحيم [٥]

وقرء بالرفع على أنه خبر مبتداء محذوف ، وبالنصب على تقدير «أعنى» وبالجر على البدلية من «القرآن» او من «الصراط» لأن القرآن المبين حبل الله المتين، وبه يسلك سبيل رب العالمين، ويعرج الى سماء الحق واليقين، والتذكير في « صراط مستقيم » دال على أنه من بين الصراط المستقيمة بحيث لا يكتنه وصفه ولا يحاط بحدده .

ثم يبيّن الغاية في ارسال الرسل وتنزيل الكتاب بقوله :

لتنذر

بهذا القرآن وتعلم بهذا الكتاب والحكمة.

قوماً ما انذر آباؤهم

الاقدمون وأشياخهم الماضون بهذه المعارف الغامضة الاليتة ، والمقاصد الشريفة الالهية، خصوصاً علم المعاد وبعض أحوال المبدء مما لا يستقل به العقول، ولا يدركه أحد الا بمتابعة أهل بيت الرسول (ص) .

فهم غافلون [٦]

عما وراء طور العقل ، كما يفغل سائر عوام الناس وأصحاب الحواس عما يدركه الاكياس بدقة عقولهم من غير استيناس بالقرآن ولا اقتباس .

وقوله : « قوماً ما انذر آباؤهم » صفة وموصوف من باب وصف الشيء بحال متعلقه، اي « قوماً غير منذر آباؤهم » على نحو قوله * (لتنذر قوماً ما آناهم

من نذير من قبلك) * [٤٦/٢٨].

والمعنى - والله أعلم - أن الاديان والعلوم لم يكن في الازمنة الماضية و الامم السابقة بهذه المثابة من التمامية والكمال، والتقدس عن النقص والشر والوبال كما في قوله تعالى * (كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) * [١٥١/٢] .

وهن قتاده : لانهم كانوا في زمان الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام وعن الحسن : لم يأتيهم نذير من أنفسهم وقومهم وان جائهم من غيرهم . وقيل : معناه لم يأتيهم من أنذرهم بالكتاب حسب ما آتيت ، وهذا على قول من قال : كان في العرب قبل نبينا صلى الله عليه وآله من هو نبي كخالد بن سنان وقس بن ساعدة ، وهذا الوجه قريب مما ذكرناه أولاً فافهم .

ومنهم من جعل «ما» مصدرية او موصولة منصوبة على المفعولية الثانوية فيكون الكلام على هذين الوجهين لاثبات الانذار السابق للنفية، اى : لتنذر قوماً انذاراً آتائهم . او : لتنذر قوماً ما انذاراً آتائهم من العذاب وغيره ، فقوله : « فهم » متعلق على الاول بالنفي، يعني : عدم الانذار منشأ غفلتهم وزهولهم . وعلى الثاني متعلق بالانذار من باب تعلق السبب المستدعي لشيء به ، كما نقول : اوعظ فلاناً فانه غافل ، او : فهو غافل .

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون [٧]

لان الايمان عبارة عن صيرورة النفس بحيث يعرف الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويعمل بمقتضاه ويسلك بمؤداه، وينهى النفس عما بهواه ويعبد الله كأنه براه، وهذا مما لا يتيسر للانفس زكية وقلب لطيف قابل لتصوير

الحقائق ، وأكثر الناس غلبت عليهم الجسميّة والكثافة والنفاق والشيطنة ، و كلاهما حجاب ، الا أن الاول من باب النقص الواقع بسبب التجسم في أول الفطرة ، والثاني من باب المرض المزمن الطارى .

فاذا تقرر ذلك فاعلم أن القول قواه * (لاملان جهنم من الجنة والناس أجمعين) * [١٣ / ٣٢] وهو عبارة عن حكمه القضائي وتقديره الازلي بأن نظام هذا العالم وعمارته وقوامه ووجود العلماء المهتدين ، وعبوديتهم لا ينتظم ولا يصلح الا بأن يكون في العالم نفوس غلاظ وقلوب قاسية ، وشياطين انسية مكاراة بحسب ما غلب عليهم من طاعة الشهوة والغضب ، وخدمة الهوى والتردى الى أسفل درك جحيم الدنيا * (ولذلك خلقهم وتمّت كلمة ربك لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين) * [١١٩ / ١١] فيتوجّهون بتلك الدواعي والاغراض الخبيسة الى عمارة الدنيا والسعي في طلبها والاخلاد اليها والعمل لاجلها ، من الزراعة والعمارة واخراج القنوات وتحصيل المزروعات وصناعة المكاسب الدنيّة والصنائع الكثيفة ، كالحجامة والكنس والحياكة وغير ذلك ، وسبيل عمارة الدنيا غير سبيل عمارة الآخرة من تلطيف السر بالتقوى وتنوير الروح بالعلم والهدى ، الا ترى الى قوله تعالى في الحديث القدسي : « انى جعلت معصية آدم سبباً لعمارة العالم » وفي الحديث : « ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » .

وقد اوردنا هذه المعاني والدلائل في تفسير سورة السجدة (١) عند قوله تعالى : * (ولوشئنا لا تينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين) * [١٣ / ٣٢] .

ومن تأمل في وضع الدنيا وأسبابها علم أن التعيش لا يتصور الا بأن يكون أكثر الناس غليظة الطباع ، دنيّة الهمم ، بعيدة عن تذكر الدار الآخرة وعالم

الملوكوت، كما دلت عليه آيات كثيرة في هذا الباب كقوله : * (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) * [١٠٣/١٢] وقوله : * (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون) * [١٠٦/١٢] وكقوله : * (واقعد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها) * [١٧٩/٧] الاية - وكقوله : * (وأكثرهم الكافرون) * [٨٣/١٦] وكقوله * (وأكثرهم للحق كارهون) * [٧٠/٢٣] وقوله : * (ولكن أكثرهم لا يشكرون) * [٦٠/١٠] .

وكل من توجه بقلبه الى الدنيا سهل الله له طريقها، ومن توجه سره الى الآخرة وعالم الملوكوت سهل الله له سبيلها، وكل ميسرأما خلق له، ومآل طالب الدنيا الى الجحيم، ومآل طالب الآخرة الى النعيم ، من كان لله كان الله له ، ومن كان للدنيا كانت الدنيا سبيله ومبتغاه ومولاه * (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) * [١١٥/٤] .

ثم مثل تصميتهم على الكفر وأنه لاسبيل الى تعليمهم وارشادهم بقوله :

انا جعلنا في أعناقهم أغلاقاً فهي الى الاذقان

الضمير للأغلال، لان طوق الذل في عنق المفلول يكون في ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود خارجاً منها الى الذقن ، فلا يخلسه يطاقاً رأسه ويوطى قذاله .

فهم مقمحون [٨]

رافعون رؤسهم و غاضون أبصارهم من «قمح البعير» اذا روى ورفع رأسه،
وقبل للكانونين «شهر اقماح» لان الابل اذا وردت الماء رفع رأسها لشدة
برده .

ومنهم من جعل الضمير للايدي على سبيل الكناية وان لم تكن مذكورة
لدلالة الاغلال والاعناق عليها، وذلك لان الغل يجمع اليد الى الذقن والعنق،
ولا يجمع العنق الى الذقن ، وأكد ذلك بما روى عن ابن عباس وابن مسعود
أنهما قرءا : انا جعلنا في أيمانهم أغلالا، وبقرائة بعضهم : في أيديهم . ورجح
الاول بقوله : فهم مقمحون ، حيث جعل الاقماح نتيجة ما ذكر ، والالم يكن
للسببية وجه ظاهر ، وبأن الاضممار ضرب من التعسف وعدول من الظاهر ،
وعلى الوجهين لا يتفاوت المعنى، لان الغل لا يكون في العنق دون اليد، ولا في
اليد دون العنق .

والمقصود تمثيل حال الجهلة الناقصين الكافرين، او المعاندين والمنافقين،
المعرضين عن العلم واليقين والحكمة والدين، في اعراضهم عن استماع كلام
أهل الحق برجل غلت يداه الى عنقه لا يمكنه ان يسطهما الى غير، وهو اشارة
الى قصور القوة النظرية التي هي بمنزلة اليد اليمنى للنفس عن درك الحقائق
وقصر القوة العملية التي هي بمنزلة اليد اليسرى لها عن فعل الخيرات وترك
اللذات ، ورجل طامح برأسه لا يبصر موطن قدمه، وهو اشارة الى استنكاف
النفس المسوفة المجمودة العنودة، المحجوبة بغطائها البتراء، المغترية بصيرتها
المشاء عن قبول التعلم، والاستكبار عن الحق والاغترار بمقله الجزئي، وذلك

لان المستكبر عند استكباره يكون رافعاً رأسه، لاوياً عنقه، شامخاً بأنفه، لا ينظر الى الارض .

وانما أضاف الجعل الى نفسه اما لان عند تلاوة النبي صلى الله عليه وآله القرآن عليهم ودعوته اياهم صاروا بهذه الصفة فهو مثل قوله: «حتى انسوكم ذكرى» [١١٠/٢٣] واما لان الموجد لهذه النفس الشقية الجاهلة التي كفرت بانعم الله انما خلقها لاجل تعمير هذه الدنيا الفانية واستخدامها لامور حيوانية، وهو ما يستتبع لوصاف وأخلاق ذميمة وهيئات رديئة بنشأمتها هذه الحالات عند سماع الايات ، لانها ما خلقت لاجل السعادة الاخرية ، بل خلقت لاشياء اخر لو لم تكن هي لوقع الضرر في أشياء شريفة روعى جانبها ولقتها (لها - ن) فافهم.

وجعلنا من بين ايديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم لا يبصرون [٩]

هذا تمثيل لحالهم بحسب ما يوجهه الاسباب والعلل الخارجية ، كما ان الاول تمثيل لحالهم بحسب ما يؤدي اليه المبادئ والهيئات الداخلية ، اى فمن هذه صفتهم في اعراضهم عن الحق وتمردهم عن قبول الايمان والهداية وسلوك الصراط المستقيم ، فقد حل فيهم غضب الله عليهم وخذلانه اياهم ، فكانه قال تركناهم مخذولين وطردهم ملعونين بأسباب تدعوهم الى طريق الشر والخذلان والطرده ، اذ سد عليهم جوانبهم عن الوصول الى دار النعيم ، وضيق عليهم الطريق الا الى الجحيم ، لانهم أشقياء مردودون الى أسفل السافلين ، مقهورون بالقهر الالهى لا ينجع فيهم الانذار ، ولا سبيل الى خلاصهم من النار * (كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون) * [٣٣/١٠] * (وكذلك حقت

كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار) * [٦/٤٠] .

سدت عليهم الطرق واغلقت عليهم الابواب، اذا القلب هو المشعر الالهى الذي هو محل الالهام، فحجبوا عنه بختمه وطبعه وربته، والسمع والبصر هما المشعران لادراك الانسان الكامل خليفة الله فى أرضه، وهما بابان للفهم والاعتبار فحرموا عن جدواهما لطمس عيونهم وصمم آذانهم، فلا يمكنهم الانتفاع بهما والاستعمال لهما فيما خلقا لاجله، لامتناع نفوذ المعنى فيهما الى قلبهم، فلا سبيل لهم فى الباطن الى العلوم الكشفية الالهامية، ولا فى الظاهر الى العلوم التعليمية الكسبية الادبية، فسدت عليهم الطريقتان.

فالسد الاول الواقع من بين أيديهم يوجب انسدادهم عن الوصول الى عالم الاخرة وعالم الغيب والباطن، الذى يتوجه اليه النفوس بحسب الفطرة بالموت الطبيعى .

والسد الثاني الواقع من خلفهم يوجب انسدادهم عن الانتفاع بعالم الاجسام وصرف نعم الله من الآلات والحواس الجسمانية فيما خلقت لاجله، فحسروا فى سجون الظلمات ووقعوا فى شجون أودية الهوى والدركات، مفشون بأغشية الهياث الرديات، مغطون بأغطية الشواغل الماديات، ولذا قال : « فأغشيناهم فهم لا يبصرون » أى غطيناهم وجعلنا عليها غشاوة عن ان تطمح الى مرئى ، لان شرط الرؤية مفقودة ، لانهم فى حجب ثلاثة وظلمات ثلاثة : عمى القلب أولا وعمى الشواغل والتعلقات ثانياً، وعمى الجحود والعناد ثالثاً، فما أعظم عذابهم ! وما أشد حجابهم حيث قال الله فيهم اعراضاً عنهم وتسريحاً إياهم فى مرتع الدواب خليعى العذار، وتسوية بينهم وبين الانعام السائمة بلا قيد وعقال :

وسواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون [١٠]

لان الايمان مرتبة من العلم بالمبدء والمعاد، والتفوى بموجه، والزهد فى الدنيا، والتجرد عن دار الاضداد، والرضا بقضاء الله، والتوكل عليه فى كل المواد، وهى تفتقر الى قريحة صافية وقادة، وقلب خاش خاضع لذكر الله، منشوق الى عبوديته متواصل الفكر فى طلب الحق، والوصول الى دار القرار ومنزل المصطفين الاخيار، فكيف يتصور هذه الامور من قلوب هي كالحجارة او أشد قسوة فلا ينبجج فيهم الانذار ولا ينفع لهم التعليم والتكرار، بل الانذار والتعليم انما يفع للقلوب الرقيقة اللطيفة الخاشية لله، الطالبة للحق وتذكر الابات والمعارف كما قال :

انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب

لكونه ذا فطرة صحيحة وقلب خاضع خاشع لذكر الله، خاش من الرحمان فى عالم الغيب، وانما اطلق هذا الاسم للاشارة الى أن خشية أهل العرفان حاصلة من ادراك العظمة لله و شدة النورية الالهية وأشعة الرحمة اللامتناهية، وليست الخشية منهم خشية العقاب، واللائاسب ان يذكر بدل اسم «الرحمان» اسم «المنتقم» او «القهار» او «العدل» .

واعلم ان نفى الانذار ههنا عن النبى صلى الله عليه وآله بالقياس الى الاشقياء المرذولين كما يستفاد من كلمة «انما» الكائنة للحصر ليس بمناف لثبوتها سابقاً مع انتفاء الايمان، وذلك لان النفى ههنا باعتبار نفى ترتب الغاية والبهية،

لان ثمرة الانذار ترتب الايمان ، فاذا انتفت الثمرة فكأنه انتفى الانذار ، واما الالبات فهو باعتبار تحققه في نفسه مع قطع النظر عن التأثير ووجود الاثر فلا يتنافيان وهذا كالشمس المضيئة التي شأنها اضاءة وجه الارض ، فاذا حجب عنها حجاب وحدث فوق الارض سحب فلم يسنضئ منها وجه الارض ، يصدق على الشمس حينئذ انها مضيئة ، ويصدق ايضاً انها غير مضيئة ، كل منهما باعتبار آخر .

فبشره بمغفرة

من الله له عن ذنوبه المتقدمة والمناخرة ، كوروده في جحيم الدنيا ومصاحبة مؤذياتها وقبوله الصفات الهيولية مدة بشوم الاقتران مع الاقران السوء ورؤيتهم .

واجز كريم [١١]

ونعيم جسيم من جنة الافعال والصفات او الذات ، على حسب الدرجات .

* * *

ولما كان قبول دعوة الحق بالانذار والاهتداء بفهم الايات والانوار ، وطلب اليقين بحقائق الدين يوجب أن يحيى القلوب بالحياة الابدية الاخروية ، ويتنور بروح الحقائق والمعارف اليقينية : ويتخلص من موت الجهالة وينجو من عذاب الاخلاق الرديئة ، وكل ما يخرج من القوة الى الفعل فيحتاج الى سبب مخرج اياه ، والمخرج للنفوس الميتة بموت الجهل وعذاب النقص والافة الى روح العقل المستفاد المضيء في دار المعاد وفسحة المعارف والانوار الواقعة في دار

القرار ومشاهدة الصور الحسان الموجودة في طبقات الجنان انما يكون مبدءاً
دراكاً فعلاً للمعقولات، خلافاً للعلوم المفارقة عن هذه الماديات، وهو الباري
سبحانه اوضرب من ملائكته المقربين ، اذ لو لم يكن حصول المعارف عنده
او عند مقريه بتأييده على سبيل الفعالية ، لكان مفتقراً في ادراكه للمعارف والعلوم
وخروجه من القوة الى الفعل الى مبدء آخر أجل منه رتبة وفضيلة فيلزم أن
يكون اله العالم ناقصاً في رتبته، مفتقراً الى غيره في كمال وجوده، وهو ممتنع
عليه - تعالى عما يقوله الظالمون علواً كبيراً - فعقب ذلك بقوله :

انا نحن

اي هو تعالى اوضرب من ملائكته المقربين المهيمين ، الذين فعلهم مطوي
في فعل الحق لفناء ذواتهم بقلبة سلطان النور الطامس الازلي على أنوارهم ،
واختفاء أشعة تأثيراتهم العقلية تحت شعاع الضوء القيومي .

نحيى الموتى

من النفوس الهالكة في عالم الظلمات ومقبرة الدنيا ، وقبور الهياث البدنية
النائمة نسوم الغفلة ، وقصور الوجود بروح المعارف والعلوم ويقظة الكشف
والشهود ، ويؤيد هذا ما ذكر عن الحسن : « احياءهم أن يخرجهم من الشرك
الى الايمان » وقبل : « نحيى الموتى بيعتهم بعد ممانتهم » .

ونكتب ما قدموا وآثارهم

قيل : اى ما أسلفوا من الاعمال الصالحة وغيرها ، وما هلكوا عنه من آثار حسنة كعلم علموه ، او كتاب صنفوه او بناء بنوه - من مسجد او رباط او قنطرة او نحو ذلك - اوسيتة - كوظيفة وخراج انشأها بعض الظلمة على الناس ، اوسكة أحدثها فيها تخسيرهم - اوله في صد عن ذكر الله من ألحان وملا كالنرد والشطرنج ، وكذلك كل سنة حسنة اوسنة سيئة يستن بها ، ونحوه قوله تعالى : ﴿ يَنْبِئُ الْإِنْسَانَ بِوَمَثَلِ مَا قَدَّمَ وَآخَرَ ﴾ [١٣/٧٥] قدم من أعماله أو آخر من آثاره .

قاعدة فرقانية فيها مكالمة قرآنية

الإشارة في تحقيق هذه الآية :

ان كل من فعل فعلاً وتكلم كلاماً ، او عمل عملاً صالحاً ، او افتقر معصية فحصل من ذلك أثر في نفسه وحدث فيها حال وكيفية نفسانية هي ضرب من الصورة والنفس ، واذا تكررت الافاعيل وتكررت الاقاويل استحكمت الآثار في النفس ، فصارت ملكات بعدما كانت أحوالاً ، و«المقام» في لغة أهل التصوف هو هذه الملكة ، فيصدر بسببها الافعال المناسبة لها بسهولة من غير روية .

ومن ههنا يتأتى تعلم الصنائع وتهو المكاسب العلمية والعملية ، ولولم يكن هذا التأثير للنفس والاشتداد به فيها يوماً فيوماً لم يكن للانسان تعلم الحرف والصنائع ، بل يحتاج في كل نراخ وتعطل الى تجشم كسب جديد ولم ينجع التأديب والتهذيب في الانسان ، ولم يكن أيضاً في تأديب الاطفال وتمرينهم

الاعمال فائدة ، فالاثار الحاصلة من الافعال والاقوال فى القلوب بمنزلة النقوش والكتابة فى الألواح * (اولئك كتب فى قلوبهم الايمان) * [٢٢/٥٨] وتلك الألواح النفسية يقال لها : «صحائف الاعمال» .

وتلك الصور والنقوش الكتابية يحتاج فى حصولها فى تلك الألواح الى مصورين وكتاب غير تلك الموضوعات ، لما علمت من استحالة كون شىء واحد مصوراً ومتصوراً ونقشاً ومنتقشاً ومعلماً ومتعلماً ، وبالجمله فاعلا وقابلاً ، واستحالة كون المعطى للكمال قاصراً عنه ، فالمصورون والكتاب يجب أن يكونوا أجل رتبة وأشد تجرداً وأعظم كرامة من النفوس القابلة ، فهم «الكرام الكاتبون» وهم ضروب من ملائكة الله المتعلقة بأعمال العباد وأقوالهم لقوله تعالى : * (ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد) * [١٨/٥٠] .

وهم على كثرة أصنافهم حسب أصناف العباد قسماً : « ملائكة اليمين » وهم يكتبون اعمال أصحاب اليمين ، و« ملائكة الشمال » وهم يكتبون أعمال أصحاب الشمال واليه الاشارة فى قوله تعالى : * (اذ ينلقى المتلقين عن اليمين وعن الشمال قعيد) * [١٧/٥٠] .

وفى الخبر : « كل من عمل حسنة يخلق الله منها ملكاً يثاب به ، ومن اقترف سيئة يخلق الله منها شيطاناً يعذب به » فالاول اشير اليه بقوله تعالى : * (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الانخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون * نحن اولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) * [٣٠/٤١] والثانى اليه الاشارة بقوله تعالى : * (هل انبشكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افكاثيم) * [٢٢٢/٢٦] وقوله : * (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين) * [٣٦/٤٣] .

وفى كلام فيثاغورس وهو من أساطين الحكماء المقربين انوار معارفهم من

مشكوة علوم الانبياء عليهم السلام: «اعلم انك ستعارض بأقوالك وافعالك وافكارك، وستظهر لك من كل حركة فكرية او قولية او عملية صور روحانية وجسمانية فان كانت الحركة غضبية شهوية صارت مادة لشيطان يؤذيك في حياتك ويحببك عن ملاقة النور وبعد وفاتك ، وان كانت الحركة عقلية صارت ملكاً تلتذ بمنادته في دنياك ، وتهتدى بنوره في اخراكت الى جوار الله وكرامته » - انتهى - .
وهذا النور ما يشار اليه بقوله تعالى: * (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم) * [١٢/ ٥٧] وأمثال هذا في كلام الله كثيرة كما سيلوح لك بفضل انشاء الله .

* * *

فاذا تقرر هذا فقله: «ما قدموا» اشارة الى تلك الاحوال النفسانية، والارتسامات المتتالية مرة بعد اخرى قبل رسوخ تلك الصفات وصبرورتها ملكة يصرزوا لها وقوله: « وآثارهم » اشارة الى الملكات الراسخة التي هي أثر حاصل بعد انقضائها وانقطاع الاعمال المستدعية لها .

ثم لما كان هذا العالم دار التغير والزوال ، والواح النفوس المتعلقة به قابلة للمحو والاثبات، يمكن فيها تبديل الصفات والهيئات، وازالة السيئات بالحسنات، والتوبة عن المعاصي قبل حصول الاخلاق والملكات ، وسد أبواب المغفرة عند استحكام الريون والظلمات، وأما عند ظهور الآخرة فيستحكم الاخلاق بحيث يصير كل خلق ردى (صورة - ن) خلق آخر من الحيوانات ، فيحشر الناس على حسب هياتهم كما ورد في الحديث ، وهذا معنى قوله : * (يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا اعمالهم) * فمن يعمل مثقال ذرة) * . الآية - [٧-٦/ ٩٩]

(زيادة كشف)

رسوخ الهيئات و تأكد الصفات الحاصلة من تكرر أعمال الحسنات و السيئات هو المسمى عند الحكماء بـ «الملكة» وفي لسان أهل النبوة والمشاهدة بـ «الملك» و «الشيطان» والمعنى واحد وان اختلفت الاشارات ، ولولم يكن لتلك الملكات النفسانية من الثبات ما يبقى أبداً لئلا يباد لم يكن لخلود أهل الطاعة والمعصية في الثواب والعقاب وجه لان منشأ الدوام لو كان نفس العمل أو الحالة الزائلة من النفس يلزم بقاء المعلول مع زوال العلة .

وابيضاً الفعل الجسماني الواقع في زمان متناه ومكان خاص كيف يكون منشأ للجزاء الثابت في الزمان الغير المتناهي ؟ ومثل هذه المجازاة لا يليق بالحكيم ، وقد قال : * (وما أنا بظلام للعبيد) * [٢٩ / ٥٠] وقال : * (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) * [٢ / ٢٢٥] ولكن انما يخلد أهل الجنة في الجنة واهل النار في النار بالثبات في النيات.

ومن ههنا ظهرت نكتة اخرى في قوله : * (ونكتب ما قدموا وآثارهم) * وهي بيان السبب الموجب للعقاب من غير ظلم وجور واعتساف وميل وحيف في الميزان والحساب ، فكل من فعل مثقال ذرة من الخير أو الشر يرى أثره وملكوته في صحيفة ذاته أو صحيفة أرفع من ذاته في كتاب لا يجليها الا لوقتها واذ احان وقت أن يقع بصره الى وجه ذاته عند كشف الغطاء ، وفراغه عن شواغل هذه الأدنى وما يورده الحواس ، ويلتفت الى صفحة باطنه وقلبه وهو المعبر عنه بقوله : * (واذا الصحف نشرت) * [١٠ / ٨١] فمن كان في غفلة عن ذاته وحضور قلبه يقول عند ذلك كما حكى الله عنه بقوله : * (مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة و

لا كبيرة الا احصاها ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا يظلم ربك احداً)* [٤٩/١٨]
 واشير الى نشر الصحف ايضاً بقوله تعالى: *(يوم تجد كل نفس ماعملت من
 خير محضراً وماعملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً)* [٣٠/٣].
 وفي الخبر ايضاً: «ان من قال سبحان الله غرست له فى الجنة شجرة» (١)
 ومن قال كذا وكذا حسنة ، خلق الله له حور العين وقصوراً ويسوتاً وأنهاراً
 يتمتع بها ابدأ مخلداً .

وكذا الحكم فى جانب المعصية ، فيخلق الله من سيئات المجرمين و
 المنافقين ما يكون سبب آلامهم دائماً مخلداً ، وقال تعالى فى قصة ابن نوح
 عليه السلام: *(انه عمل غير صالح)* [٤٦/١١] وفى الخبر «خلق الكافر من
 ذنب المؤمن» ونظائر هذه كثيرة فى الآيات والاخبار .

ومنشأ ذلك ان الدار الآخرة دار الحبوّة لقوله : *(وان الدار الآخرة لهى
 الحيوان لو كانوا يعلمون)* [٦٤/٢٩] ومواد اشخاص الآخرة هى التصورات
 الباطنية والتأملات القلبية، لان الدار الآخرة ليست من جنس الدار الدنيا لان
 هذه دار الشهادة وهى دار الغيب ، والانسان اذا انقطع عن الدنيا وتجرد عن
 مشاعر هذا الأدنى وكشف عنه الغطاء يكون الغيب بالنسبة اليه شهادة وحضوراً
 والعلم عيناً، والخبر عياناً، والسر علانية.

فكل أحد يكون بعد كشف الغطاء ورفع الحجاب حديد البصر لقوله تعالى:
 (فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) [٢٢/٥٠] فيكون بصيراً بنتائج
 أعماله، مشاهداً لاثار أفعاله، قارئاً لصفحة كتابه ، مطلعاً على حساب حسناته و
 سيئاته لقوله تعالى: *(وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة
 كتاباً يلقاه منشوراً)* اقره كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً)* [١٧/١٣-١٤]

فمن كان من أصحاب اليمين وأهل المعرفة واليقين اوتي كتابه من الجهة التي تناسبه - وهي جهة عليين* (ان كتاب الابرار لفي عليين* وما أدراك ما عليون* كتاب مرقوم يشهده المقربون)* [١٨/٨٣ - ٢١] ومن كان من أصحاب الشمال والمنكوسين الفجار وصاحب الانظار الجزئية والافكار المتعلقة بالاعمال والانار، فقد اوتي كتابه بشماله لقوله تعالى:*(وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول باليتني لم اوت كتابه)* [٢٥/٦٩] أو من وراء ظهره لقوله تعالى:*(وأما من اوتي كتابه وراء ظهره* فسوف يدعو ثبورا* ويصلى سعيراً)* [١٠/٨٤ - ١٢] ويكون ايضا كتابه في سجين لقوله تعالى:*(ان كتاب الفجار لفي سجين)* [٧/٨٣] لانه من جملة المجرمين المنكوسين لقوله تعالى:*(ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم)* [١٢/٣٢].

ثم اعلم ان جميع هذه الكتب و الصحائف انما ينتسخ عن أصل مقدس عظيم هي فروع له وابواب مأخوذة منه وجداول منشعبة من بحره، وهو ام النسخ وامام الكتب، وهو كتاب عقلى مبين فيه صور جميع الممكنات على وجه أعلى وأرفع لا يمسه الا الملائكة المطهرون والعقول المقدسة عن ارجاس عالم الحواس وأدناس الوهم والوسواس، ولذلك قال بعد الاشارات الى صحائف الاعمال وكتب الافعال لأصحاب الشمال:

وكل شيء أحصيناه في امام مبين [١٢]

اي عددنا كل شيء من الحوادث في كتاب ظاهر الكتابة لان حقائق الاشياء مسطورة أولا فيه ثم يتفرع منه العلوم المفصلة، وينشعب من بحره أنهار الحقائق وجداول المعارف، وهو «اللوح المحفوظ» و«لوح القضاء الالهي»

النافذ حكمه في المدارك النفسانية والالواح القدريّة، وعنده مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا الله والراسخون في العلم وعنده خزائن العلوم والمعارف المتعلقة بالحوادث الكائنة والآتية، لقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [٥٩/٦] وقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ لَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [١٥/٢١] وتلك المفاتيح لخزائن العلوم والمعلومات هي قلوب الملائكة المقربين، المحفوظين بحفظ الله وتبقيته وحراسته إياهم عن الغفل والنقصان والذهول وعالمهم «عالم القضاء» السابق على عالم القدر واللوح النفسي وعالم اللوح الخارجي، - أي المادة بما فيها من الصور العينية.

قيل: الوجه في احصاء كل شيء في الكتاب الالهي اعتبار الملائكة به، اذ قابلوا به ما يحدث من الامور، فان صدور الانواع الكثيرة يحتاج الى جهات كثيرة في عالم الالهية، يوجب تكثّر الفيض من الواحد الحقيقي الذي مأمّره الا واحد كلمح بالبصر، ففي هذه دلالة على حصول صور الاشياء كلها في ذلك الكتاب على وجه مفصل مرتب يجمع ويرتقي الى أمر واحد، وقد بسطنا القول فيه بوجه تحقيقي في مقام آخر، ذكره يؤدي الى التسطويل، ويخرج عن طور الكلام في التأويل.

واضرب [يا محمد] لهم مثلاً

أي: مثل لهم مثلاً من قولهم: «هؤلاء أضرب» أي: أمثال، و«هذه الاشياء على ضرب واحد» أي: على مثال واحد. وقيل: «اذكر لهم مثلاً» أي: قصة عجيبة.

أصحاب القرية

وهي أنطاكية - على رأى المفسرين - وأصحابها كانوا عبدة اوثان .

اذ جائها المرسلون [١٣]

وهم رسل عيسى عليه السلام الى أهلها، أرسلهم داعين الى الحق .

اذ أرسلنا اليهم اثنين

اى رسولين من رسلنا، وانما اضيف الارسال ههنا الى الله تعالى وان كان عيسى عليه السلام هو الذي أرسلهما، لان ارساله كان بأمر الله - كما قيل - او لانه لغاية قرب عيسى عليه السلام من الله وتجرده عن أغراض النفس واستهلاك نوره في نور الحق كان فى مقام العبدية ، فكان فعله فعل الحق ، من قبيل قوله تعالى : ﴿ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ﴾ [١٧/٨] .

- ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله : « من أطاعني فقد أطاع الله » (١) .
- وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من رآني فقد رأى الحق » (٢) .

(١) البخارى : كتاب الاحكام ، الباب ١ : ٧٧/٩ .

(٢) البخارى : باب فى التمييز ، الباب ١٠ : ٤٢/٩ .

وكما في الحديث المشهور : « لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى أحبيته » (١) .

* * * *

وهي هنا سر آخر ، وهو ان الانسان اذا بلغت منزلته في البرائة عن الهوى والنفس، الى أن مات عن نفسه واتصل بعالم القدس يصير بحيث يفيض عليه نور الحق بلا توسط ملك مقرب او نبي مرسل، فاذا كان مأموراً باصلاح النوع كان لغاية استعداده وقربه من الحق يقبل منصب الرسالة أو الخلافة بلا واسطة - وان كان حصول هذا المقام له بنور المتابعة لمن استخلفه، وهذا كما لامير المؤمنين عليه السلام حيث كان اماماً للمؤمنين ، وخليفة لرسول رب العالمين بنص من الله لاجل كرامته في نفسه وقربه من الله بحسب التابعية ، كما يدل عليه أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وآله : « أنا وعلي من نور واحد » (٢) وقوله : « لاتسبوا علياً فانه ممسوس بنور الله » (٣) ونظائر ذلك .

وبالجملة بعض المناصب لشرفها لا بد وأن يكون من قبل الله بلامشاركة أحد لقرب الاستعداد - وان كانت الامور كلها من الله، الآن بعضها مترتب على بعض، وبعضها فائض من الله بلا واسطة الخلق، وذلك كالنبوة والرسالة والولاية، فان « الولي » ولي بكرامة باطنية من الله ، وكذا « الحكيم » و « العارف » ، فان كلا منهما فيض ورحمة من الله لا يمكن انتقاله من شخص الى آخر باختيار العباد ، وليست كذلك السلطنة والحكومة والقضاء والامارة وتولية الاوقاف وما يجري مجراها .

(١) التوحيد : ٤٠٠ . البخارى : كتاب الرقائق : ١٣١/٨ .

(٢) الخصال : ٣١ .

(٣) فى المناقب لابن شهر آشوب (٢٢١/٣) : لاتسبوا علياً فانه ممسوس فى ذات الله .

ولهذا حكى في قصة رسولي عيسى عليه السلام - كما سنقل - أنهما قالوا - حين سئل عنهما ملك القرية : «من أرسلكما؟» - : «أرسلنا الله الذي خلق كل شيء» ومن ههنا علم أن أمثال هذه المناصب موهبة وإن كان للكسب فيه مدخل ما على وجه الاعداد والتقدمة بتوفيق من الله وتيسيره .

فكذبوهما

أصحاب القرية، قال ابن عباس : «ضربوهما وسجنوهما» .
وشرح قصتهما - كما نقل - أنهما لما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرهى غنيمات له - وهو حبيب التجار صاحب يس ، فسألهما عن حالهما فاخبراه ، فقال : «أمعكما آية ؟» فقالا : «نشفي المريض ونبرىء الأكمه والابرص ؟» ، وكان له ولد مريض من سنتين ، فمسحاه ، فقام ، فأمن حبيب وفشا الخبر ، فشفى على أيديهما خلق كثير .

ورقى حديثهما الى الملك ، فقال لهما : «ألنا اله سوى الهنا ؟» قال : «نعم ، من اوجدك وآلهتك» فقال : «قوما حتى أنظر فى أمركما» فتبعهما الناس وضربوهما وقبل : حبا .

ثم بعث اليهم عيسى عليه السلام رسولا آخر لقوله :

فعززنا بثالث

اي : فقويناهما وشددنا ظهورهما برسول ثالث ، يقال «المطر تعزز الارض» اذا لبثها وشدتها ، و«تعزز لحم الناقة» وقرىء بالتخفيف مأخوذاً من «العزة» و«المنعة» من «عزه ، يعزه» اذا غلبه وقهره ، اى فقلبنا وقهرنا بثالث وهو شمعون .

وترك ذكر المفعول به واضماره للاشعار بأن الغرض ذكر المعزز، والمالط فيه من حسن التدبير حتى قهر الباطل وأذل المنكر، وإذا انصب الكلام في محط الغرض من سياقه فلاضير في طرح ماسواه ورفضه، كقولك: «حكم الأمير اليوم بالحق» من غير ذكر المحكوم له او عليه.

وحكى انه لما أرسل شمعون الى أهل القرية دخل متكرراً وعاشر حاشية الملك، حتى استأنسوا به ورفضوا خبره الى الملك فأنس به، فقال له ذات يوم: «بلغنى أنك حبست رجلين فهل سمعت ما يقولانه؟» .

قال: «لا، حال الغضب بينى وبين ذلك» .

فدعاهما، فقال شمعون: «من أرسلكما؟»

قالا: «الله الذي خلق كل شىء وليس له شريك»

فقال: «صفاه واوجزا»

قالا: «يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد»

قال: «وما آيتكما؟»

قالا: «ما بتمنى الملك» .

فدعا بغلام مطموس العينين، فدعيا الله حتى انشق له بصره، وأخذوا بندقيتين فوضعاهما في حذقيه فكانتا مقلتين ينظر بهما، فقال له شمعون: «أرأيت لو سثلت الهك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله الشرف؟»

قال: «ليس لى عنك سران الهنا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع» .

وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصلي ويتضرع ويحسبون أنهم منهم ثم قال: «ان قدر الهكما على احياء ميت آمتا به» فدعوا بغلامات من سبعة

أيام ، فقام وقال : « اني ادخلت في سبعة اودية من النار ، وأنا احذركم ما انتم فيه فآمنوا - وقال : - فتحت أبواب السماء فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة » .

قال الملك : « من هم ؟ »

قال : « شمعون و هذان »

فتعجب الملك ، فلما رأى شمعون أن قوله قد اثر فيه نصحه فآمن وآمن قومه ، ومن لم يؤمن صاح عليهم جبرئيل صبيحة فهلكوا .

فقالوا انا اليكم مرسلون [١٤]

قال شعبة : « كان اسم الرسلين الاولين شمعون ويوحنا واسم الثالث بولس » وقال ابن عباس وكعب : « الاولان صادق وصادق والثالث سلوم » قالوا لهم : يا أهل القرية قد ارسلنا الله اليكم .

قالوا - اى قال أهل القرية : - ما أنتم الا بشر مثلنا

فلانصلحون للرسالة كما لانصلح نحن لها ، لان أفراد البشر أفراد نوع واحد ، والطبيعة الواحدة النوعية أفرادها متماثلة في استحقاقية شيء واحد بحسب ذواتها، فكل ما جاز لاحد جاز للجميع، لكننا نعلم بديهة أن مارأينا من الامثال غير مستحقين لرسالة الله ، لغاية انكبابهم الى الدنيا وظلمة نفوسهم وقساوة قلوبهم، فالجميع هكذا، ولذلك قالوا كما حكي الله عنهم بقوله :

وما أنزل الرحمن من شيء أن أنتم الاتكذبون [١٥]

هذه غاية شبهة الجاحدين للحق والمنكرين للبعثة والرسالة ، ولا يبعد أن يكون احدى الفوائد والاعراض المسوق اليها هذه القصة هي حكاية هذه الشبهة وارتكازها في اوهام ضعفاء العقول ، المنتسبة الى الفلسفة ، المتشبهة بهم من الطباعية والدهرية والصبوية ، وبراهمة الهند المنسوبة الى برهمان الهندي ، حيث أنهم بعد علمهم بأحوال المبدء وتيقنهم بوجوده وتنزهه وتقده تحيروا في أحوال الآخرة والمعاد ، واضطربت أفكارهم في حقيقتها وحقيقة الرسالة وحقيقة الرسول المنذر بوقوعها ، وسعادتوا وشقاوتها ، ونيرانها وجنانها ، وسلسيلها وزقومتها ، ومالكها ورضوانها ، بل صرحوا بنفى المعاد بعد الممات ، حيث ورد ان الانسان المتكون من مزاج حاصل من أضداد عند امتزاج مهما فسد لا يرجى له ولغيره فيه فائدة ، فحكموا بأنه اذا مات ، مات ، ومعاده قد فات ، كما حكى الله عنهم بقوله : ***(ما هي لآحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر)*** [٢٤/٤٥] والانسان عندهم كالعشب والمرعي ينبت وينمو من الارض فيصير غثاء أحوى .

وعلى هذه الطريقة جرت خصوم الخليل عليه السلام من الصابئة - على ما حكى الله تعالى عنهم في مواضع جمّة من كتابه ، مثل قوله : ***(أبشر يهدونا)*** [٦/٦٤] ***(ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم)*** [٢٤/٢٣] ***(ياكل مماتاً كلون منه ويشرب مما تشربون)*** [٣٣/٢٣] ومدار انكارهم واستكبارهم على هذه الشبهة التي اشير اليها في مواضع من الكتاب كما قال الله تعالى : ***(وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا)***

[١٧/٩٤] فحصر الله مدارا صرارهم وجودهم على أن البشر لا يصلح للرسالة ، لان أفراده مشتركة في الماهية ، فمن المحال أن يختص واحد منها بخاصية دون بعض آخر .

* * *

هذه حججهم الداحضة وغاية انكارهم الغامضة ، الا أنها مندفة بوجهين .
 شريفين قرآنيين كل منهما في غاية الاستنارة والاستحكام :
 الاول ما وقعت الاشارة اليه ههنا حكاية عما لهم الله به رسل عيسى عليه السلام جواباً عن انكار أهل القرية رسالتهم حيث ما غتروا به بفظانتهم البتراء من الشبهة التي شرحناها ، وهو قوله تعالى :

قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون [١٦]

لاعلى الوجه الذى فهمه الزمخشري ومن تبعه، وهو ان قوله: «ربنا يعلم» جار مجري القسم في التوكيد، كقولهم «شهد الله» و«علم الله» لان معنى الاية دفع الشبهة العلمية المفصلة فاستيناف الدعوى مقرونة بالقسم غير منجح ، و البيان القسـمي غير نافع في المقامات العلمية التي لا يوصل اليها الا بالطمأنينة اليقينية، على أن احتمال التورى في القسم قائم ، ثم اعتذاره - بأن هذا القسم لما كان مشفوعاً بالبيـنة الشاهدة والايات الواضحة مستحسن - كما نرى .

و انما حمـله على هذا التوجيه في الاية أمران : أحدهما وجود اللام للتأكيد في «مرسلون» الثاني دون الاول . وثانيهما: المماثلة المعنوية بين قولهم «ربنا يعلم» وقول الناس «شهد الله» و«علم الله» الواقعين أحياناً في مقام القسم و

كلا الوجهين ضعيف كما لا يخفى.

ولايضاً على الوجه الذي فهمه أتباع الاشاعرة من قولهم: ان للفاعل المختار أن يرجّح بعلمه و ارادته بعض الامور المتماثلة من غير مرجّح، لان الالهية انما يتحقق بأن يفعل ما يشاء ويختار ما يريد - اى من غير مخصّص، قالوا: - كما أن شأن الارادة تخصيص أحد الطرفين المتساويين - كما في قدحي عطشان و طريقي هارب - فكذا شأنها تخصيص احدى المتساويين في الماهية ولوازمها من غير افتقار الى مرجّح وداع، وذلك لان اثبات الفاعل المختار على هذا الوجه مفسوخ الاصل مبرهن الفساد - كما حقق في مظانته - بل بأن يكون المراد منه ان الله تعالى بحسب عنايته الازليّة المتعلقة بنظام هذا النوع الانساني و علمه الازلي بمصلحة الكائنات ، يهدى من يشاء من عباده ويصطفى من الناس من يصلح للرسالة ، لا لمجرد اتفاق او جزاف - تعالى عن ذلك علواً كبيراً -- بل بحسب اختلاف الافراد في سبق الاستعداد و صلوح القوايل و المواد ، وتفاوتهم في اللطافة والكثافة ، وصفاء القلب ونورية القوادر و قلة الحجب وكثرتها عن المبدء الجواد .

فان الارواح الانسيّة بحسب الفطرة الاولى والثانية مختلفة في الصفاء و الكدورة، والقوة والضعف مترتبة في درجات القرب من الله ، وكذا المواد السفلية بازائها متفاوتة تنوعاً او صنفياً او شخصياً ، وقد قدر بازاء كل مادة ما يناسبها من الروح ، فحصل من مجموعها استعدادات مناسبة لبعض العلوم والاخلاق والصفات والكمالات، فأعظم الاستعدادات لاجود الاستعدادات وأكمل الكمالات لاشرف الارواح وهي ارواح الانبياء والاولياء عليهم السلام في كل زمان بحسب اوضاع كل وقت، وأشرف ارواح الانبياء روح خاتمهم وسيّدهم سيّد الكل في الكل صلى الله عليه وآله وبعده طبقة اولياء أهل بيته

الطاهرين المستمر سلسلتهم الى زمان ظهور المهدي ولي آخر الزمان صلوات الله عليه وآبائه أجمعين .

و انما وجب بلوغ الكمال في النوع بحسب ملكة العلم و الحال الى مرتبة النبوة بامرین عنایة من الله و حاجة من الخلق في بقائهم الدنيوی و خلاصهم الاخروی لما ثبت أن الانسان مدني بالطبع :

أما الاول : فمن لم يهمل أخص القديمين دون التصغير مع قلّة نفعه بل تكميلا للزينة المستغنى عنها ولم يضع تقويس الحاجبين موثراً بوتر أهداب العيون وتسوية أشعارها مع حقارة فوائدها ، فسأن لا يسوغ الضنّة بافاضة النبوة على روح من الارواح البشرية مع كونه رحمة للعالمين كان اولی.

وأما الثاني : فمن نظر في العالم الصغير الذي هو الهيكل الانسى متى لم يكن رئيس مطاع لقواه وأعضاه يسوّى كل واحد منها على مكانه ، ويدبر لكل منها غذاء يناسبه، وقسطاً من الحرارة الغريزية والروح البخارى يلائمه، وغير ذلك من كميات مراتب الهضم والدفع والنمو والتوليد لخرب سرباً، حيث أصبح كل منها مطاعاً مطيعاً، بل لا بد للكل من أمير واحد ورئيس واحد يدبرها ويوسمها، ولو كان المدبّر فوق واحد كان البدن كما قيل: «خانه يهدو كدبانو نارفته بماند».

واذا كان أمر العالم الصغير لا يتم ولا يتمشي دون قاهر أمير ، فما ظنك بعالم العناصر المثار لاثار الفتن ، المكنن لانواع المحن بل لا بدّ للخلق من الهداية الى كيفية المصالح وجلب المساعي والمناهج ووجود هاد للخلق مؤيد من عند الله ، يأتمرون بأمره وينزعرون بزجره * (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * [٥٩ / ٧].

فحاصل هذا الجواب عن شبهتهم ان أفراد البشر وان كانوا متمثلين بحسب

معنى الانسانية النوعية الا ان بعضهم اختص بكرامة الهية و عناية ربانية لاجل استحفاق خفي وعصمة باطنية لا يعلمه الا الله ، فلا بد في العناية الازليّة من بعثه وارساله ، وهو مقاد قولهم * (ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون) * مثل قوله تعالى : * (الله اعلم حيث يجعل رسالته) * [٦ / ١٢٤] وقوله : * (الله يصطفي من الملائكة رسلا) * [٢٢ / ٧٥] وقوله تعالى : * (الله يجتبي من رسله من يشاء) * [٣ / ١٧٩] .

* * * *

الوجه الثاني ، في حل شبهتهم ودفع حججهم وهو أن أفراد الانسان وان كانت متماثلة في البشرية الا أنها متخالفة الحقيقة بحسب البواطن والارواح و نشو الاخرة من نفوسها - وقد مر تحقيق ذلك في تفسير سورة الم سجدة - والايات الدالة على أن ارواح الانسان محشورة يوم القيامة على صورمتخالفة في الحقيقة كثيرة .

وهذا مما يحتاج دركه بعد قيام البرهان العقلي والنقلي عليه الى صفاف في القلب وذوق شديد وخوض عظيم في معرفة النفس وكيفية اتحادها بالمعقولات وتقلبها في الاطوار والنشآت، لينكشف ان افراد الانسان وان كانت متفقة في معنى نوعي هو معنى الحيوان المدرك للكليات بالقوة، لكنها بعد صيرورة حقولها الهيولانية متحدة بما يخرج به من القوة الى الفعل من الهيئات والملكات نصير متخالفة الحقائق .

والنفس وان كانت أمراً صورياً في عالم الحس والشهادة ، مقوماً للنوع الخاص البشري الذي اجتمعت فيه أنواع الصور الحسية الطبيعية والنباتية و الحيوانية، الا انها في أول الفطرة هي محض القوة والفاقة بالنسبة الى عالم الغيب والنشأة الاخرة نسبتها الى الصور الغيبية التي فيها نسبة الهيولي الاولى

الى الصور الحسية .

وكما أن الهولي واحدة نوعية متماثلة في جميع الطبائع بحسب جوهريتها الاولى مخالفة الجواهر بانضمام الصور المقومة ايّاها جوهرية ثانية فكذلك النفوس الانسانية بحسب فطرتها الاولى متماثلة متحدة النوع ، و بحسب ما يخرج من القوة الى الفعل من الملكات و الاخلاق الحاصلة لها من تكرر الاعمال والافعال متكترة الانواع ، يناسب كل نوع منها لنوع من تلك الملكات و الاخلاق ، و لحيوان غلب عليه ذلك الخلق ، فيحشر على صورته لكونها على صفته .

فعدد الحيوانات الحاصلة من الانسان في النشأة الثانية بحسب النوعية اكثر من عدد أنواع الحيوانات في هذا العالم ، لانه سيظهر منها في القيامة أقسام من الحيوانات لم يمهّد مثلها في هذه الدار ، لحصولها بالمسخ الحاصل لبعض النفوس من امتزاج اوصاف حيوانات متعددة اجتمعت في باطنها ورسخت بكثرة الاعمال المؤدية اليها بطول الزمان ، او بشدة التعلق من تلك النفوس بفنون دواعي تلك الحيوانات وأغراضها ومقاصدها ، فحشرت هي في القيامة على صورة تحسن عندها القردة والخنازير - كما ورد في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - .

والتناسخ بهذا المعنى ثابت عند أئمة الكشف والشهود، مصرح به في مواضع من الكتاب والحديث ، وعلى هذا المعنى يحمل كلام أساطين الحكماء المتقدمين ، القائلين بالنقل ، لأعلى تعلق النفس من بدن عنصرى الى بدن آخر ، لنهوض البرهان القطعى من العرشيات التى ألهمنى الله تعالى بها بفضل وكرمه على استحالته ، وقد اوردناه في كتاب المبدء والمعاد واولئك الاقدمون أجل شأناً من أن يغفلوا من مفسدة القول بالتناسخ ، بسل مقصودهم

يوافق شريعتنا المصطفوية - على الصادع بها وآله أجزل الصلوة والتحية - .
والحاصل ان الانسان بحسب الاعمال والافعال والافكار والنيات المستتجة
لحصول الاخلاق والملكات، يصير امان جملة الملائكة او الشياطين او الحيوانات
المنتكسة الرؤوس الى جهة السفلى ، ولكل من هذه الاجناس الثلاثة أنواع
كثيرة يمكن أن يصير اليها أفراد الانسان بحكم المناسبة ويحشر فسي زمرتها
بمقتضى الميل والمحبة ، ولهذا المعنى قيل للانسان انه «باب الابواب» كما نقل
عن حكماء الفرس .

* * *

فاذا تقرر هذا فنقول: أرواح الانبياء والاولياء - سلام الله عليهم وتقديساته
- بمنزلة الملائكة المقربين ، اى الكروبيين الواقعيين فى الصف الاول
من صفوف الملائكة ، ومن بينهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة العقل
الاول ، وقد ذكرنا فى تفسيرنا لاية الكرسي كون المراد من الحديث المتفق
عليه عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «أول ما خاق الله العقل» (١) هو النبى صلى الله
عليه وآله وسلم ، ونمام ما ذكر فيه من «الأقبال والادبار، وبك آخذوبك اعطى
وبك ائيب وبك اعاقب» شرح لاحواله صلى الله عليه وآله وسلم منطبق عليه
صادق فى حقه .

ثم كل طبقة من طبقات العرفاء والعلماء والصلحاء بمنزلة طبقة من طبقات
الملائكة وصف من صفوفهم الواقعة بعد الصف الاول ، محشورة معها ، وعوام
أهل الايمان بمنزلة عوام الملائكة .

ونفوس المنافقين من أهل المكر والوسوسة والحيلة والجريزة تحشرفى
القيامة مع الشياطين لقوله تعالى : * (لنحشرنهم والشياطين) * [٦٨/١٩] ونفوس

(١) الفقيه : باب النوادر (آخر ابواب الكتاب) ٣٦٨/٤ . حلية الاولياء : ٣١٨/٧

أهل الدنيا - الغالب عليها حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وحب الرياسة من الخيل المسومة والانعام والحرث - تحشر مع الانعام والدواب .

فاذا كان التخالف بين أفراد الانسان بهذه المثابة من التخالف الجنسي - فضلا عن النوعي - فكيف يدعي أحد أن نفس النبي صلى الله عليه وآله كنفوس عوام الناس؟ وقال صلى الله عليه وآله: «لست كاحدكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» والله سبحانه قد كفر من ذهب الى مماثلة النبي مع سائر الناس وقال ببشريته لقوله تعالى: ﴿أبشريهدونا فكفروا﴾ [٦٤/٦] وأما قوله: ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم﴾ [١٨/١١٠] فهو مماثلة بحسب النشأة الحسية والاشترائك في الجسمية المشتركة.

فالمماثلة التي ادعتها المنكرون للنبوة المتمسكون بهذه الشبهة، ان ادعوا بحسب المادة البدنية المشتركة فالجواب بعد تسليم هذه المقدمة أن اختصاص النبوة ببعض الافراد انما يكون بكرامة لاحقة وفضيلة فائضة من الله على حسب صفاء القوايل واطافة المحل، فلا يلزم تخصيص بلا مخصص أصلاً كما مر في الوجه الاول، وان ادعوا بحسب الارواح والبواطن، فالمماثلة ممنوعة بل المثبت المحقق خلافه كما مر في الوجه الآخر، فالشبهة عن أصلها منقلعة منحسمة .

* * *

وللتمائل أن يفهم من هذه الاية اشعاراً لطيفاً بالوجه الثاني من وجهي الجواب عن شبهة المنكرين لرسالة الرسل الثلاثة - على نبينا وآله وعليهم السلام - بأن يكون المراد أن جهة المخالفة النوعية الحاصلة بيننا وبينكم ليست مما يمكن أن يصل الى ادراكه أفهامكم وأفهام أمثالكم ، لانه أمر خفي لا يعلمه الا الله ، ولا يمكن الوصول الى دركه الا بالهام الله وتعليمه من اختاره من عباده

للهداية ، لان صفة النبوة والولاية أمر باطني ونور عقلي يحصل من الله تعالى ويقذف منه في قلب من يشاء من عباده واوليائه، واذا تنور الباطن بذلك النور خرج عما كان عليه وانقلب نفسه عقلاً مستقفاً ، ونازه نوراً مضيئاً في المعاد. وفي القرآنايات كثيرة واشارات بليغة وتلميحات لطيفة دالة على أن ارواح المؤمنين مخالفة في الحقيقة لنفوس الكفرة والمنافقين، وعلى أن ارواح الانبياء جواهرها مخالفة لارواح غيرهم وأن روح خاتم الانبياء - عليه وآله الصلوة والسلام من الملك الاعلى - فوق الجميع .

ولايتوهم أن قوله تعالى: ﴿ قل انما أنا بشر مثلكم ﴾ [١٨/١١٠] ينافي مادعيناه من مخالفة حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله لعامة الناس ، لما دربت أن الاشتراك والمماثلة بحسب البشرية التي هي متفقة المعنى بين الناس، والمخالفة بحسب الباطن ومقام العندية، وعلى هذين المقامين ينوزع كل ماورد في الانفاق والاختلاف له مع عامة العباد .

فكل ماكان من قبيل قوله تعالى : ﴿ قل انما أنا بشر مثلكم ﴾ [١٨/١١٠] كان المراد به الاشارة الى مقام البشرية والنزول في هذه الدار ، وكذلك قوله تعالى: ﴿ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم اني ملك ﴾ [٥٠/٦] ﴿ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسيني السوء ان أنا الانذير ﴾ [١٨٨/٧] وقوله: ﴿ قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولاً ﴾ [٩٣/١٧] وقوله: ﴿ هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم ﴾ [٢/٦٢] وقوله: ﴿ لقد جائكم رسول من أنفسكم ﴾ [١٢٨/٩] وقوله صلى الله عليه وآله: «اني ابن امرأة كانت تأكل القديد» (١) .

وكل ماكان من قبيل قوله : ﴿ (من يطع الرسول فقد أطاع الله) ﴾ [٨٠/٤]

وقوله : * (قل ان كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحبيكم الله) * [٣١/٣] وقوله :
 * (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) * [١٠٧/٢١] وقوله : * (نور وكتاب مبين) *
 [١٥/٥] كان المراد به باطنه بحسب مقامه المحمود الموعود له في قوله :
 * (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) * [٧٩/١٧] .
 اللهم اجعلنا من التابعين له ، الواردين معه ومع أهل بيته المقدسين الحوض ،
 المحشورين معهم ، الواقفين تحت لوائهم .

وقوله سبحانه :

وما علينا الا البلاغ المبين [١٧]

تحذير شديد اياهم والزام بليخ لهم ، وجواب على نمط آخر عن كلامهم
 يناسب جمهور الناس .

ووجه الاحتجاج بهذا القول عليهم بعد القول الاول المناسب للخواص :
 أن وجوب النظر أمر عقلي ، كل عاقل يعلم من نفسه بحسب الغريزة العقلية التي
 أعطاه الله ، والفطرة الاصلية التي فطر الناس عليها ، ويكون حجة الله على خلقه
 والمقاضي بينه وبينهم أن شكر المنعم واجب ، لأن في اهماله خطر سوء العاقبة
 وفي فعله الامن والسلامة ، والعاقل لا يختار الخطر على الامن ، ولا يرجح احتمال
 الضرر على تيقن السلامة .

نعم ، ربما يغفل عن مقابلة الجانبين ويذهل عن تصور الطرفين لشدة توغله
 في الشواغل ، فيحتاج الى منبه ، والله تعالى لغاية رحمته على عباده بعث الرسل
 اليهم من خارج ، بعد أن أعطاهم عقلا من داخل ، لينبه تلك الرسل عقولهم
 عن نوم الغفلة ورقدة الجهالة وسنة التقليد ، ولذا قيل : « العقل شرع من داخل
 والشرع عقل من خارج » فلولم يكن الله قد أفاض في الداخل العقول لما كانت

مهتدية ، ولالهم فائدة من بعثة الرسول ، فالمعنى : وليس يلزمنا الأداء الرسالة وتبليغ الاحكام .

وقيل معناه : وليس علينا أن نحملكم على الايمان ، فانا لانقدر عليه ، لان الايمان عطائي حاصل بافاضة الله تعالى على القلب ، ولا يمكن حصوله بالاكره والجبر ، كقوله تعالى : * (لا اكره فى الدين) * [٢٥٦/٢] .

* * *

ثم لما كان من عادة الجاهل والارذال لغاية محبتهم بالدنيا والنفس والمال أن يخافوا من زوال شىء مما تلذذوا به غاية الخوف ، فيتمنوا بكل ما اشتوه وآثروه وقبلته طباعهم ، وتشأموا بكل ما نفروا عنه وكرهوه ، وحيث كانت الدنيا مبلغ هممتهم وغاية قيمتهم ، ورأوا أهل الدين والورع في وضع البذاذة والتشع ، لتطليقهم الدنيا وإبشارهم الآخرة عليها تشوقاً الى لقاء المولى ، ورأوا المعرضين عن الحكمة والمعرفة بخلاف ذلك ، فتطبروا بأهل الدين وتشأموا من مصاحبة أرباب العلم واليقين ، وتيمتوا بخدمة الظلمة والشياطين ، واقتخروا بصحبة الحكام والسلاطين ، فلو صاحبوا أحداً من الصالحاء فكل ما أصابهم من قبيل الافة والنقص فتطبروا به ، كما حكى الله عن أهل القبط وتشأمهم بأهل السبط بقوله : * (وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) * [١٣١/٧] ومن مشركي أهل مكة وتشأمهم بالنبي صلى الله عليه وآله * (وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) * [٧٨/٤] فلذلك قال أصحاب القرية كما حكى سبحانه عنهم بقوله :

قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم [١٨]

لما عجزوا عن الزام الرسل، وسكتوا عن اقامة العذر عن قبول دعوتهم، ولم يبق لهم مهرب من ذلك، تشبثوا بذيل النفس والدنيا، وأقروا بالعجز عن ترك هذا الأدنى، وتعللوا اعذارهم في عدم الايمان بالرسل وقبول دعوة التكليف بأن صحة الهداة والمذكّرين شؤم لهم. ثم ما اكتفوا بذلك حتى قابلوا أهل الله بالمجاهدة بالنزاع والمخاصمة والرجم والابلام الشديد .

وذلك كله لفساد العقل ومحبة الباطل وطاعة الهوى وقبول دعوة الشيطان لان الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء وسوء الظن بالله، وترك التوكل وتكذيب الرسل، والاعراض عن الحق والاقبال على الخلق، وانقطاع الرجاء من الله، ومتابعة الشهوات ومواصلة السيئات، واثار الحفظ وترك العفة والقناعة، والتمسك بالملوك والظلمة ، وتعلق القلب بحب الدنيا وهو رأس كل خطيئة وبذر كل بلية .

فهذه كلها وأضعافها من فروع وسوسة الشيطان وترويجه الباطل في معرض الحق، فمن فتح على قلبه باب وسوسة الشيطان وترويجه ولم يجمع فساده وشره عن قلبه بالعقل الكامل والبرهان النيّر القدسي ، الدال على خسة الدنيا وحفارة طاليها، او بالسماع من أهل الله وأصحاب القلوب، المذكّرين لخسارة الدنيا وزوالها ووخامة عاقبة شهوة النفس ووبالها ، فسوف يتلى بهذه الافات ويقع في عرصة هذه البليّات ، التي من جملتها التثؤم بصحبة الفقراء وأهل الدين الذينهم ملوك الآخرة وسلاطينها، وخدمتهم مفتاح أبواب الرحمة والسعادة ،

والوصول الى صحبتهم مقصود الاولياء ومجهودهم في الدعاء، كما في الصحيفة المملوكية لمولانا وسيدنا زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام من قوله : « اللهم حبّب الي صحبة الفقراء وأعنتني على صحبتهم بحسن الصبر » .

وقد أمر الله سبحانه حبيبه صلى الله عليه وآله بصحبتهم وحسن معاشرتهم والصبر معهم والاطالة في مجالستهم بقوله : * (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم - الاية -) * [٢٨ / ١٨] لان في صحبتهم خير الدارين ، وفي صحبة الجهال واهل الترفه والتنعّم شر الدارين ، وصرف العمر في هوى النفس و طاعة الشيطان ، وفساد الآخرة ووبالها ، لشؤم اقتران عبدة الهوى والاولئان ، و لهذا قال حكاية عن جواب رسله لاهدائه :

قالوا طائر كم معكم أنن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون [١٩]

قريء «طير كم معكم» أي: سبب شؤمكم معكم وهو الكفر وأسباب شؤمكم معكم وهو الكفر والمعاصي ، فان رأس الشقاوة الابدية الكفر مع الجحود ، لانه جهل مضاد لليقين ، وبعده المعاصي و الاعمال القبيحة ، كما ان رئيس السعادات الابدية الايمان الحقيقي، لانه ضرب من العلم اليقيني بالامور الالهية وأحوال المبدء و المعاد ، لان معنى السعادة ادراك الخير والملائم ، و خير الخيرات هو الله سبحانه وملائكته ورسله واوليائه وعباده الصالحين ، فادراكه وادراك مقربه ومعتكفيه ألد الخيرات وأشرف السعادات ، وبعد هذه السعادة الذاتية السعادة الحاصلة من فعل الحسنات ، لانها توجب الفوز بدرجات الجنان والنجاة من عذاب يوم القيامة والنيوان .

فاذا تقرر أن السعادة والشقاوة بحسب العلم و الجهل ذاتيتان أزلا وأبدأ،
مخلدتان دائماً سرمداً ، وبحسب الاعمال والافعال يترتب عليهما المكافاة ، و
المجازاة، وتتقدر بحسبهما المشوبات والعقوبات بقوله : ﴿جزاء بما كانوا
يكسبون﴾ [٩ / ٩٥] فلا شؤم كشؤم الكفر، ثم المعاصي. ولا خير كخير
الايمان، ثم الحسنات. الا ان هذه المسئلة مع وضوحها وانارتها قد خفيت على
أكثر الأذهان ، لاشتغالهم بما يلبيهم عن الذكر و ينسيهم عن طلب السعادة و
ترك الشقاوة ولذا قال: «أئن ذكرتم» معناه ان تدبرتم عرفتم صحة ما قلناه وقبل
معناه: «ان ذكرتم تطيرتم بماء معكم» .

وقرىء: «أن ذكرتم» بهمزة الاستفهام، «وان» الشرط.

وقرىء: «آ ان ذكرتم» - بالالف بينهما - بمعنى «أتطرون ان وعظتم».

و قرىء «أ أن ذكرتم» - بأن الناصبة بعد الهمزة الاستفهامية - بمعنى
«أتطيركم لان ذكرتم».

وقرىء «أن» الناصبة بغير استفهام فيكون اخباراً ، اى « تطيرتم بأنفسكم
لان ذكرتم».

و قرىء «أين ذكرتم» - على التخييف - اى شؤمكم لازم معكم بحيث
يسرى في كل مكان ذكرتم ، و ذلك يتصور بوجهين : اما بأن كانوا اذا ذكر
أساميتهم لعنوا و شتموا و شتموا بهم لقبح أفعالهم وسوء أعمالهم و ابتدئهم الظلم
و البدعة كأمراء الجور، واما بأن كان ذكرهم يؤدي الى الوحشة والغبطة والعداوة
والبغضاء بين الناس ، والا فصيرورة المكان مشؤماً بمجرد ذكر طائفة - كما
فسره صاحب الكشف - حيث قال: «واذا شتم المكان بذكرهم كانوا بحلولهم
فيه أشأم» فلا وجه له ظاهراً ، لان المكان لو شتم بذكر الكفار والظلمة فما من
مكان ومجمع كالمساجد والمساكن الشريفة الا وقد يذكر فيها أحياناً الكفار و

الاشرار ، خصوصاً اذا كانوا ملوكاً وأمراء في الدنيا ، فيذكر اسميهم في كل مجمع يفنون من الذكر مدحاً وذماً ، فيلزم أن يكون أكثر المجامع شؤماً .
ثم ذكر سبب شؤمهم ومبدأ شرهم وهو افسادهم لفساد عقلم بقوله : «بل أنتم قوم مسرفون» لان «الاسراف» في اللغة: الافساد ومجاوزة الحد «والسرف» الفساد، ومعناه: ليس فيها ما يوجب التثؤم بنا ، ولكنكم متجاوزون عن الحد في التكذيب والمعصية، فمن قبلكم أتاكم التثؤم لامن قبل رسل الله وتذ كبرهم او(قيل) بل انتم قوم مسرفون في ضلالكم، متعادلون في غيبتكم حيث تنشأهون بمن يجب التبرك بهم واستفاضة الخير من صحبتهم من رسل الله واوليائه المذكرين الله وسبيل العافية والدار الآخرة فغاية منشأ التثؤم بما يجب التبرك به، كما أن غاية الجهل عناد أهل العلم والمعلمين، وغاية الضلال معادة أهل الهداية والهادين.

قوله سبحانه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ، قال يا قوم

اتبعوا المرسلين [٢٠]

هذا الرجل هو «حبيب بن اسرائيل النجار» وكان في سابق الزمان ينحت الاصنام، وهو كناية عن اشتغاله سابقاً بالاعتقادات الجرتية والصور الخيالية والوهمية التي يتصور وجودها في الخيال تنصرف القوة المتفككة ، وهي التي من شأنها تصوير الحقائق في كسوة الحكاية الخيالية ، وانكار العقائد الحقّة الالهية الا في صور المحسوسات ، فصاحب العقيدة الوهمية لقصور علمه ما يعتقده الهاً، وليس الهه ومعبوده - على حسب اعتقاده - الا ما يوجد بهوهمه ويصوره بقوته المتصرفة، فهو الذي ينحت صنماً ويعتقده الهاً ويتخذ معبوداً

كما في قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهِهُ هَوَاهُ﴾ [٢٣ / ٤٥].

وأكثر الناس - الأمن أيده الله بالتقديس الانم والتنزيه الاكمل - عابدوا أصنام العقائد الجزئية، ومعتقدوا الصور الوهمية، حتى أن عبدة الأصنام الخارجية الحجرية والخشبية والمعدنية انما عبدوها لاعتقادهم معنى الالهية في تلك الاجساد من الجماد وغيره ، فهم أيضاً بالحقيقة قد عبدوا معتقداتهم وما حصل في اوهامهم فالهوى معبودهم جميعاً أولاً وبالذات ، والصنم الخارجي معبود لهم بالعرض فعلى هذا غير الموحد العارف لهم جميعاً اشترك في الاشراك واتفاق في طلب الهوى وعبادة غير الحق وماسوى .

وما من مؤمن الاوله عبور عن هذه الاعتقادات الجزئية ، فورود الصور الوهمية او الاصنام الخيالية لاعلى وجه الازعان بل على مسلك التفتيش وتصوير الاحتمالات البعيدة ، ليقام على نفيها البرهان ، كما وقع للخليل - على نبينا وآله وعليه السلام - من العبور على آلهة عبدة الكواكب لزيادة الكشف واليقين في تنزيه الحق الاول عن مماثلتها ، ولإقامة البرهان على فساد توهم المحجوبين واخراج تلك الصور التي هي الاله سائر المعتقدين من المشركين والمعتقلين من أن يستأهل اعتقاد الالهية فيها، فانه يوجب العذاب الاليم، ويستدعي عقوبة الاحتجاب من الله والتردى الى اسفل درك الجحيم .

فقد ظهر أن أهل البصيرة الالهية يعبرون عنها في أسرع زمان من غير أن ينضروا بها ، كما قال واحد من أهل البيت عليهم السلام : «جزناها وهي خامدة» واليه الاشارة في قوله سبحانه: ﴿إِنْ مِنْكُمْ الْوَاردُ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيًا﴾ [٧٢ / ١٩].

فكان حبيب النجار من جملة أهل البصيرة الذين نور الله بواطنهم بكشف الحقائق والارتقاء من عالم الوهم والخيال الى عالم التقديس بنور المعرفة والحال ،

وهو أحد السباق الثلاثة المذكورة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم (١): «سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفه عين: علي بن أبي طالب، وصاحب يس، ومؤمن آل فرعون» وفي تفسير الثعلبي بزيادة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وعلي أفضلهم» .

وهو ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينهما ستمائة سنة ، كما آمن به تبع الأكبر (٢) وورقة بن نوفل (٣) وغيرهما ، وهذا أحد خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ لم يؤمن أحد بنبي غيره إلا بعد ظهوره ، وفيه سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم (٤) : « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » .

وهي هنا سر آخر وهو أنه قد ورد في الحديث عنه عليه السلام: «ان لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس» (٥) فلعل ذلك لما قد ذكر الله فيها « حبيب » المشهور « بصاحب يس » ووصفه بما يدل على قربهِ و منزلته عند الله من التوحيد والكرامة والنصيحة لقومه ، وهو ممن آمن بنبينا قبل بعثه بستمائة سنة ، ففي ذلك آية عظيمة لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم ، وكونه حبيب الله الذي آمن به حبيب قبل ظهوره هذا .

وقيل كان في غار يعبد الله ، فلما بلغه خبر الرسل أتاهاهم وأظهر دينه إياهم

(١) جاء ما يقرب منه في الجامع الصغير : ٣٧/١ .

(٢) راجع كمال الدين للصدوق (ره) : باب في خبر تبع : ١٦٩ .

(٣) راجع السيرة النبوية لابن هشام : ١٩١/١ و ٢٣٨ .

(٤) المناقب لابن شهر آشوب : ٢١٤/١ وجاء في الترمذي : ٥٨٤/٥ : بين الروح

والجسد .

(٥) مضي في مقدمة المؤلف .

وقاويل الكفرة الجحدة ، فقالوا : «وأنت تخالف ديننا ؟» فوثبوا عليه فقتلوه ، وقيل : توطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه ، وقيل : رجموه وهو يقول : «اللهم اهد قومي» وقبره في سوق أنطاكية ، فلما قتل غضب الله عليهم واهلكوا بصيحة جبرئيل (ع) .

وفهم أيضاً من قوله تعالى «وجاء من أقصى المدينة» انه ممن كان مستوحشاً عن الخلق مؤثراً للعزلة والخلوة .

وقيل : كان منزله عند أقصى باب من ابواب المدينة ، وكان قد آمن بالرسول عند ورود اثنين منهم القرية ، كما نقلنا من قصتهما وسبب ايمانه برسالتهما ، فلما بلغه أن قومه قد كذبوا الرسول وهمتوا بقتلهم جاء يعدوويشتد ، قال : «يا قوم اتبعوا المرسلين الذين ارسلهم الله اليكم واقروا برسالتهم» .

وعن ابن عباس : انه كان به زمانة وجذام فابراؤه فآمن بهم ، وقيل انه انما علم بنبوتهم لانهم لما دعوه قال : «أناخذون على ذلك أجراً ؟» قالوا : «لا» ويؤيده قوله تعالى :

اتبعوا من لايسئلكم أجراً وهم مهتدون [٢١]

وهذه الآية كلام تام في الترغيب الى الايمان بمايقول الرسول ونصيحة جامعة في اعلام المحجوبين عن الوصول الى معرفة حال الانبياء وحثهم على الاهتداء بهداهم والافتداء بقولهم ، اي لا يأخذون من دنياكم شيئاً حتى يقع لكم الخسارة باتباعهم ، ويوصلون اليكم الخير الكثير والهداية الى طريق النجاة عن العذاب الاليم يوم القيامة ، فلکم في اتباعهم انتظام خير الدنيا والاخرة ، وهذا أقرب معالجة في دفع مرض الشك في صدق الانبياء عن الناقصين في المعرفة واليقين .

ويقرب منه ما قال امير المؤمنين عليه الصلوة لبعض من قصر عقله عن فهم حقيقة الدين. وكان شاكاً في صدق خبر المرسلين : «ان صح ماقلت فقد تخلصنا جميعاً، والافقد تخلصنا وهلكت» اي العاقل هو الذي يختار طريق الامن في جميع الاحوال فطريق ترغيب المنكرين للشرية والدين كما يستفاد من كلام امير المؤمنين عليه السلام حسب ماشرحه بعض اعلام علماء المسلمين أن يقال لهم : ان ما قال الانبياء والرسل المؤيدون بالمعجزات هل هو ممكن الصدق او ممتنع الصدق ؟

فان قال قائل منهم: «اني أعلم أن مايقولون أمر مستحيل كاجتماع النقيضين، وحلول عرض واحد في محلين، وكون شخص واحد في آن واحد في مكانين» فهو فاسد العقل مخروق لا يوجد مثله في العقلاء، بل خارج عن حد التكليف كالصبيان والمجانين .

وان قال : «اني شاك فيما يقولونه» فيقال : «لواخبرك شخص مجهول عند تركك طعاماً في بيتك لناكله ساعة اخرى «انه قدولفت فيه حية وألقت سمها فيه » وجوزت صدقه فهل تأكل منه ام تتركه ، وان كان ألد الاطعمة عندك ؟ » فتقول: اتركه لامحالة، لانه ان قبلت قوله - وان كان كاذباً - فلا يفوتني الا هذا الطعام، والصبر عنه وان كان شديداً فهو أقرب، وان لم أقبل وكان صادقاً فيفوتني الحياة ، وألم الموت بالاضافة الى ألم الصبر عن الطعام عظيم .

فيقال له: سبحان الله كيف تؤخر صدق الرسل والانبياء والاولياء والعلماء كلهم - مع ماظهر معهم ولهم من المعجزات - عن صدق رجل واحد مجهول الحال لعل له غرضاً فيما يقوله ؟ فكيف ترجح قوله في التصديق على قول اولئك الاخبار؟ بل جميع العقلاء وذوي الالباب قائلون باليوم الآخر وان اختلفوا في كيفية كونه روحانياً او جسمانياً او مجموعاً، فان صدق الرسل والعلماء وأنت

معرض عن قبول مايقولونه فقد أشرفت على عذاب يبقى أبداً الأباد، وإن كذبوا فلا يفوتك لوفاتك الابعض شهوات هذه الدنيا الفانية الكدرة .

فلا يبقى له توقف ان كان عاقلاً مع هذا الفكر اليسير أن يقبل دعوتهم ، اذ لانسبة لمدة العمر الى أبداً الأباد، فانا لو قدرنا الدنيا مملوءة بالدرة وقدرنا طائراً يختطف كل سنة واحدة منها ، لفنيت ولم ينقص من أبداً الأباد شيء ، فكيف يغتر رأي العاقل في الصبر عن شهوة الدنيا لاجل سعادة تبقى أبداً الأباد ؟

ومالى لأعبد الذى فطرني واليه ترجعون [٢٢]

هذا نمط آخر له في نصيحة الجاهلين من أهل القرية وإيقاظ النائمين من قومه، وهو التلطف لهم والمواساة معهم، والتسوية بين نفسه وبينهم فيما اختار لنفسه، فأبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه قصداً لمناصحتهم وطلباً للصالح حالهم، لغاية الشفقة عليهم والمساهمة معهم حيث لم يرد لهم إلا ما أراد لروحهم، ولهذه الرعاية في إثبات المشاركة والمساهمة وقع قوله : ﴿ومالى لأعبد الذى فطرني﴾ بدل قوله : « ومالكم لانعبدون الذى فطركم » الا ترى أنه كيف عاد عمتاً ساق الكلام لهذه الرعاية الى ما يستدعيه سوق الكلام لاصل المقصد من الخطاب لهم للنصيحة والارشاد ورائتهم سبيل السداد، فقال : « واليه ترجعون » بعد قوله : « الذى فطرني » اذ المقابلة بين المبدء والمرجع مما يقتضي أن يكون أحدهما مقيساً الى ما يقاس اليه بعينه الآخر، ويقاس الى أحدهما ما يقاس بعينه الى الآخر، ولما لم يلتفت لفت هذه المخاطبة على ما يستدعيه المقابلة، بل نسب الى المبدء بالخلق والاجادة غير مانسب الى المعاد بالرجوع والاعادة ، فلم أن تغيير الأسلوب كان تنصيهاً على المساهمة وتأكيذاً للمناصحة .

وقيل انه لما قال لهم : ﴿اتبعوا من لا يسئلكم أجراً وهم مهتدون﴾* اخذوه ورفعوه الى الملك ، فقال له الملك : «أفأنت تتبعهم ؟» فقال : «ومالي لأعبد الذي فطرني واليه ترجعون» اى تردون عند البعث فيجزىكم بكفركم ، ثم أنكروا اتخاذ الاصنام وعبادتها فقال :

«أتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون [٢٣] انى اذا لفي ضلال مبين [٢٤]

اى كيف ساع لي في اتخاذ الاصنام آلهة لي ان اراد الله اهلاكي والاضرار بي لاتدفع عني شفاعتهم شيئاً ، بمعنى أن لاشفاعة لهم ولا تنقذوني ، اى لا يمكن لهم أن يخلصوني من ذلك الهلاك والضرر والمكره ، اني ان فعلت ذلك لفي عدول واضح عما فطر عليه العقول .

والوجه في وقوعه على نمط الاحتجاج ، ان العبادة لا يستحقها الا المنعم باصول النعم والمعطي للعبد ما به القوام وما به يدفع عنه الهلاك والالام ، وليس هو الا القيتوم الواحد الاحد ، والفرض من مخاطبة النفس مجرد تصوير الدليل وتحقيق المقدمات ، لا اظهار الندامة على ما سبق كما توهم اى كيف يجوز للمعاقل أن يستحل عنده أن يتخذ الهة من دون الله ويختار على عبادته عبادة الاصنام لا يقدر ان يدفع ضرراً عنه ، ولو اراد الرحمن بضره لم يتمكنوا على شفاعته ، ولو شفّعوا له لم ينفع شفاعتهم اياه ، ولا يضاً يقدر ان على انقاذه عن شر الطبع والهوى بالشفاعة وغيرها كالملائكة والنبیین انه في هذا الاختيار لراكب متن الضلالة الظاهرة وساكن سفينة الانحراف المبين عن جادة العقل الرزين ومنهج الحق البقین ، ولا يبعد أن يكون هذه الاية على

مساق الآية المتقدمة، اي: أتنخذون من دون الله أصناماً آلهة ان أرادكم الرحمن بضراً لانتفن عنكم شفاعتكم شيئاً، فأنتم اذا لقي غواية جلية وضلالة بيّنة . وفي الكشف: « وقد ساق الكلام الى أن قال :

اني آمنت بربكم فاسمعون [٢٥]

يريد: فاسمعوا قولي وأطيعوني ، فقد نبّهتكم على الصحيح الذي لا معدل عنه، ان العبادة لانصح الا لمن منه مبتدئكم واليه مرجعكم . وفيه بعد ، والارجح ان يكون هذا الكلام منه مع الرسل اظهاراً لعقيدة قلبه واعلاناً بكلمة التوحيد واشهاداً لهم على صحة إيمانه ، اي اسمعوا ذلك مني حتى تشهدوا لي به عند الله .

ويعتضد هذا بما نقل انه لما نصح قومه أخذوا يرجمونهم، فأسرع نحو الرسل قيل أن يقتل، فقال لهم : « اني آمنت بربكم فاسمعون » عن ابن مسعود قال: ثم ان قومه لما سمعوا ذلك القول منه وطشوه بأرجلهم حتى مات، فأدخله الله الجنة وهو حي فيها يرزق، أراد مثل قوله تعالى : ﴿ بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ * [١٦٩/٣] والى ذلك اشار تعالى :

قيل ادخل الجنة

استيناف كأنه وقع جواباً عن السؤال عن حاله بعد الشهادة ، لان المقام مظنة المسئلة عن حاله عند لقاء ربه ، كيف صار بعد هذه المجاهدة في الدين ونصرة رسل الله، وعن قتادة: رجموه حتى قتلوه . وعن الحسن ومجاهد: ان

قومه لما أرادوا أن يقتلوه رفعه الله اليه فهو في الجنة لا يموت الابناء الدنيا وهلاك الجنة - وقال - : ان الجنة التي دخلها يجوز هلاكها . وقيل : انهم قتلوه الآن الله سبحانه أحياء وأدخله الجنة، فلما دخلها :

قال يا ليت قومي يعلمون [٢٥] بما غفر لي ربي

اي سترني بنور رحمته وكساني بكسوة الكرامة والعلم، ورباني ورقاني من حد النقصان النفساني الى حد الكمال العقلائي ، والتربية : تكميل الشيء تدريجاً ، والله سبحانه يربي النفوس الانسانية بالفضيلة والحال من حد النقص الى حد الكمال ، وذلك لانها في أول خلقها في غاية الضعف لقوله :*(خاق الانسان ضعيفا) * [٢٨/٤] لانها نشأت من اللاشيء كما قال :*(لم يكن شيئاً مذكوراً)* [١/٧٦] ولا أضعف من اللاشيء، وتكونت من وسخ الطبيعة وظلمة الهيولي كما أشار اليه بقوله :*(يخرجهم من الظلمات الى النور)* [٢/ ٢٥٧] وانما استكملت بالتدرج من حال الى حال ، وبلغت من مرتبة العقل الهيولاني الى عالم العقل الفعال ، بتتالي الهامات من الله ، وترادف كمالات عقيب رياضات من المبدء الاعلى ، حتى زالت عنها العيوب والقشور، وخلصت كالذهب الخالص من الاوساخ والاكدار ، الباعثة لالسم الذوبان في الكور ، والاعشى والظلمات الموجبة للثبور، والهيئات والاعلال الموبقة المعقبة لمذاب القبور، والجهالات الحاجبة عن البلوغ الى عالم النور .

وهذا معنى التربية للنفس ، المقضي لها الشرف والكرامة ، ولذا عقبه

بقوله :

وجعلني من المكرمين [٢٧].

وانما تمنى علم قومه بحاله، ليكون علمهم بكماله سبباً لهم في استحصال مثل ذلك لانفسهم، والرغبة منهم في سلوك طريقه واكتسابهم العلم والايمان، وتوبتهم عن الكفر والعصيان، تكثيراً لاهل الخير والاحسان، وسوقاً لعباد الله الى الجنة والرضوان وفي الحديث (١) : « نصح قومه حياً وميتاً » .

وفيه تنبيهات عظيمة على أسرار لطيفة من وجوب كظم الغيظ، والصبر على كيد الكافرين، والمعلوفة على الجاهلين ، وطلب الهداية لمن اوقع نفسه في الهلاك ، واستحصال الخلاص لمن تورط في الموبقات ، واقتسام في نار الشهوات كالفراش المبثوث ، والنصيحة لاهل البغي والعناد ، والتشمر في تخليص أعدائه ، والتلطف في نجاة خصمائه ، والنسيان عن ظلم الاعادي و طلب انتقامهم وعوض ايلامهم ، والصفح عن زلاتهم وخصوماتهم ، والذهول عن الشماتة بهم ، والدعاء عليهم بتمنى الخير لقاتليه ، وهم كفرة اثم، وطلب الرحمة لمهلكيه وهم عبدة أصنام.

نظير ذلك ما حكى أنه لما فعل بابن منصور ما فعل ، سمع منه مهمة، فلما أصغى اليه فهو يقول في مناجاته: «الهي أفنيت ناسوتيتي في لاهوتيتك فبحق ناسوتيتي على لاهوتيتك أن ترحم على من سعى في قتلي».

وقيل يجوز أن يتمنى ذلك ليهلموا أنهم كانوا على خطاء فاحش في أمره، وأنه كان على صواب وحق، وكان الحق معه مريباً له، ومكملاً نفسه بالعلم والحال ، وراقياً روحه الى عالم الكرامة والجمال ، وأن عداوتهم لم تورثه

الزيادة في شرفه وفضله ، ولم يعقبه الا فوزاً بنصيبه الاعلى من سعادته ، لان في ذلك تخليص لذهبه عن الكدورات ، واصعاد له الى عالى الدرجات ، مع زيادة لذة وسرور ، وتضاعف عيش وحضور .

وقرى «المكرمين» بالتشديد.

و «ما» في قوله «بما غفر لي» اما مصدرية فعلية ، والمعنى «بمغفرة الله لي وستره ذنوبي النفسانية و عيوبي الجسمانية» واما موصولة اسمية ، أى «بالذى غفر لي به» كالايمان بالله ورسوله واليوم الآخر واما استفهامية حرفية أى «بأي شيء غفر لي؟» كما يقال: «علمت بما صنعت؟ وبم صنعت؟» باثبات الالف وحذفها ، وان كان الحذف في مثل هذا المعنى أكثر وأشهر ، يراد به ما وقع منه مع قومه من المصايرة الشديدة ، وتجرع كاسات المحن الاليمة ، و توطين النفس على تحمل الضرب والظعن والقتل ، اعزازاً لدين الله واعظاماً لاوليائه ورساله ، حتى فارقت نفسه البدن وارتحلت عن دار الفتنة والمحن الى دار المغفرة والكرامة ، منمخرطاً روحه في سلك الملائكة ، و محشوراً مع أرواح الانبياء الكبار والاولياء اولى الابصار ، منسجداً سره الى نور الانوار ، انجذاب ابرة ضعيفة الى مغناطيس غير متناه في القوة والاثار ، متلذذاً بأشعة الاضواء العقلية ، المتعاكسة اليه من طبقات العقول والارواح ، المستفيضة كل منها أنواراً بالاستقامة و الانعكاس من النور الاول وعلة العلل ، بمنزلة مرآتى متقابلة الوجوه متعاكسة الاضواء و الانوار ، المتقابلة وجوهها جميعاً لوجه الشمس .

ثم حكى سبحانه ما أنزله بقومه من العذاب والاستيصال لما جرى من سنة الله من اهلاك قوم أهلوكوا موحد زمانهم وولي الله في دورانهم فقال:

وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء.

يعني : وما أنزلنا لاهلاك قومه من بعد قتله او دفعه جنداً من السماء ، أى وما احتجنا في اهلاك قرية فجرت وعتت عن أمر ربهم الى انزال جند من قبلنا ، كما احتاج الملوك في الغلبة على خصومهم بأسباب ومعاونات خارجية وأشخاص وجنود وآلات واوزار للحرب، بل انما أمرنا لشيء اذا أردنا أن نقول له كن فيكون . لان القدرة الالهية ألطف وأمتن من أن يكون بواسطة أسباب محسوسة وأجناد مشهودة، الا اذا اقتضت الحكمة انزال العذاب على طائفة بهيئة خاصة وصورة معينة فيها عبرة للناظرين ومصلحة للعابرين ، فربما أوجبت المصلحة هلاك قوم على صورة دون اخرى ، وهلاك قوم غيرهم على وجه آخر .

أو لا ترى السى قوله تعالى : ﴿فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا﴾ * [٢٩/٤٠] ولا يبعد أن يكون شدة البأس وعظمة هيئة الغضب على طائفة شقية بنسبة شقاوتهم وكفرهم او نسبة عظمة المبعوث عليهم المنذر لهم من نبي او خليفة له ، ولهذا أنزل الله جنوداً من السماء يوم بدر والخندق ، قال تعالى : ﴿فأرسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لم تروها﴾ * [٩/٣٣] * (بأنف من الملائكة مردفين) * [٩/٨] * (ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) * [٣ / ١٢٤] * (بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) * [١٢٥/٣] مع انه كان يكفي في اهلاكهم ملك واحد ، بل ريشة واحدة ، بل صيحة واحدة من صياحه ، بل ارادة واحدة منه باذن ربه ، فقد أهلك مدائن لوط بريشة من جناح جبرئيل ، وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة .

ولكن لما كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جامع شؤون الانبياء كلهم ظاهراً وباطناً ، وحاوي شتات كمالاتهم وحالاتهم غيباً وشهادة ، فضله الله بكل شيء على كبار الانبياء واولى العزم من الرسل ، واولاه من أسباب الكرامات والكمالات ما لم يعطه أحداً ، فأهلك خصومه وجاحديه بفنون من الهلاك الجسماني والروحاني كل بحسبه ، فمن ذلك انه أنزل جنوداً من السماء ، ومن ذلك ما أشار بقوله * (وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى) * [٨ / ١٧] ومنه قوله تعالى : * (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم لا يمشرون) * [٣٦ / ٩] ومن ذلك قوله : * (غلّت أيديهم ولعنوا) * [٥ / ٦٤] .

وتفصيل وجوه العقوبات على حسب مراتب الخصومات لحبيب الله ورسوله الجامع لجميع الفضائل والخبرات مما يطول ، وشرحه خارج عن حد العقول ، فلنكتف بمجمل هذا المقام ، وهو أن الله نعمة جليلة وخفية ، كما أن له نعمة ظاهرة وباطنة .

وقيل معنى الآية : وما أنزلنا على قومه بعده رسالة من السماء . قطع الله عنهم الرسالة حين قتلوا رسلهم ، وهو مروى عن مجاهد والحسن ، والمراد أن الجندهم ملائكة الوحي الذين ينزلون على الانبياء ، وهو اشارة الى انقطاع الوحي عنهم لسوء استعدادهم وغلبة جحودهم وعنادهم لحامله ، وهذا أشد مراتب العقوبة حيث يوجب الهلاك الابدي والشقاوة السرمدي ، الحاصل من فساد الاعتقاد ، وبطلان الروح بانقطاع الاغذية الروحانية عنها ، التي هي الايمان بالله والطاعة والعلم والعبادة ، وتوارد السموم المهلكة لها من الكفر والمعصية والجهل والغواية ، وفي قوله تعالى :

وما كنا منزلين [٢٨]

اشعار لطيف بثوت ضابطة كلية و قانون الهى في اهلاك كل طائفة من الكفرة الفجرة بسبب مخصوص، يعنى أن انزال جنود من السماء والوف من الملائكة لانتصار خاتم الانبياء مما لا يؤهله غيره، والعقوبة بها لا يناسبه الا أعدائه، الذين هم أعند الناس للحق وأجدهم للحكمة والمصلحة .

وذلك لان نزول العذاب والقهر على الامم المكذبة من آثار غضب نبيهم وتأثير قوة قهره بحسب انصافه بصفات الله، والنبي الخاتم هو صاحب المقام الجمعى والمتصف بجميع صفات الله المتخلق بأخلاقه كلها، فله جميع أسمائه والملائكة وفنونها وشعبها مظاهر أسمائية، فلما كان تأثير ذاته الكاملة بجميع الاسماء، كانت الملائكة نازلة بحسب تلك الاسماء وتأثيراتها، فيعينونه ويمدونهم وأما سائر الانبياء فلما كان انصافهم ببعض الاسماء كان لا ينزل من قهرهم الا بعض الملائكة بحسب حالهم وقوة تأثير كمالهم .

وهي هنا دقيقة ينبغى أن لا تغفل عنها ، وهو أن التأثير بجميع الاسماء حتى أسماء اللطف و الرحمة لا يتنافى الغضب بها ونزول العذاب بحسبها وبأيدي مظاهرها التي هي ملائكة الرحمة، وذلك لان النفوس الشقية الضالة مما يتأذى ويتعذب بالرحمة والهداية أكثر مما يتضرر بالغضب والنقمة ، كمسال الجمل و رائحة المسك - فافهم واغتنم .

فمعنى الاية : ان انزال جنود الملائكة من الاجرام الفلكية من الخصائص العظيمة التي لم أفعله و ما كنا نفعله لفيرك فضلال الحبيب النجار غضباً على قومه . ثم بين سبحانه أن بسأي شيء اهلاكم ، ليعلم المتفكر المتدبر من كيفية

هلاكلهم مرتبهم في النقصان ، قال :

ان كانت الا صيحة واحدة

اي ما كانت الاخذة او العقوبة لاهل القرية الا صيحة واحدة اهلكوا بها دفعة واحدة كفجأة ونحوها بنوع واحد من الهلاك بحسب ما يستدعيه حالهم واعمالهم .

وقرء ابو جعفر المدني بالرفع ، اي ما وقعت الا صيحة واحدة ، فيكون «كان» على هذا الوجه تامة ، لكن القياس والاستعمال يقتضيان تذكير لفظ الفعل التام ، لان معناه ما وقع عليه شيء الا صيحة واحدة وقد اعتذر عنه صاحب الكشاف بأنه نظر الى ظاهر اللفظ ، وأن الصيحة في حكم فاعل الفعل ، ومثلها قراءة الحسن * (فأصبحوا لا ترى الامساكنهم) * [٢٥ / ٤٦] وبيت ذي الرمة : «وما بقيت الا الضلوع الجراشع» (١) والامرفيه هين .

وقراءة ابن مسعود : «الازقية واحدة» من «زقا الطائر يزقو يزقي» اذا صاح ومنه المثل : «أثقل من الزواقى» (٢) وبالجمله كان هلاكهم عن آخرهم بأيسر أمر ، صيحت عليهم بأجمعهم صيحة واحدة حتى هلكوا جميعاً .

فاذا هم خامدون [٢٩]

كما يعمد النار فيعود مراداً ، قيل انهم لما قتلوا حبيب التجار غضب الله

(١) صدر البيت : طوى النحر والاجراذ مافى غروضها .

(٢) هي الديكة تزقو وقت السحر فتفرق بين المتحابين (اللسان - زقا) .

عليهم فبعث جبرئيل حتى أخذ بعصاة باب المدينة ، ثم صاح بهم صيحة ، فماتوا عن آخرهم لا يسمع لهم حس كالنار اذا طفئت .
وفى قوله تعالى «خامدون» استعارة لطيفة حيث شبه الروح الانساني القائم بالطبيعة البشرية بنار اشتعلت من فتيلة ثم أثبت له الخمود الحاصل للفتيلة في بعض الاوقات من النفخ الحاصل من الفم الانساني في نحو الانبوبة وغيرها ، وربما يكون معه صوت ، ولجل ذلك عبر عن اهلاك النفوس بالنفخ ، كما في قوله : * (ونفخ في الصور) * [٥١/٣٦] وكذا عن احياؤها ، لان بالنفخ كما يخدم النار كذلك قد يشتمل على حسب اختلاف أنحاء النفخ ، وهذا من سوانح وقت كتابتي هذه ولم أرفي كلام أحد .

ياحسرة على العباد .

اي انهم أحقّاء بأن يتحسر عليهم المنحسرون ويندم عن أفعالهم النادمون او هم متحسر عليهم من جهة الملائكة وأهل الايمان من الانس والجان ، او من جهة الله ، اما على سبيل الاستعارة في فرط انكاره تعالى لما فعلوه وتعظيمه ما جنّوه على أنفسهم ، او باعتبار وقوع الحسرة من بعض عباده المخلصين ، من قبيل ما روي في حديث : « يا موسى مرضت فلم تعدني » (١) وكان المريض بعض الصالحين من عباده - تعالى عن النقص والشين علواً كبيراً - .

ويؤيد هذا الوجه قراءة من قرء : «ياحسرتا» لان المعنى : يا حسرة عليهم ، ثم الوجه في مثل هذا النداء انه عبارة عن احضار صورة في الخيال احضاراً قوياً حتى كأنها موجودة في العين ، ثم الخطاب معها بالطلب والدعاء لان الحال

(١) راجع المسند ٢/٤٠٤ . ومسا : كتاب البر والصلة . ١٢٥/١٦ .

مما يستدعى حضور مثلها فمعنى هذا النداء أن : «يا حسرتا احضري» فإن هذه الحال من الاحوال التي يجب حضورك فيها ، فحفت أن تحضري فيها ، وهى حال استهزاء العباد وأهل العناد بالرسول .

وقرىء : «يا حصرة العباد» بالاضافة اليهم المفيدة للاختصاص بهامن توجهها اليهم .

وقرىء : «يا حصره على العباد» بالهاء اجراء للموصل مجرى الوقف .
ثم بيّن سبب الحصرة ومنشأ الندامة بقوله :

ما يأتىهم من رسول الا كانوا به يستهزئون [٣٠]

وسبب استهزاء الناقصين من الناس والكفرة والمنافقين بالترسل والاولياء وكل من سلك سبيلهم في الاشتهار بذكر الله والنشوق الى معرفته ومعرفة ما ينتمى اليه من ملائكته وكتبه ورسله واوليائه وعباده المكرمين ، والاعراض عما اكب اليه الناس من طلب الجاه والمال ومعاشرة الخلق والمدايرة معهم والخوض فى امورهم والمشاركة فى دنياهم .

وذلك لان الرسل عليهم السلام ومن تابعهم هم رجال الله البالغون فى العقل والبصيرة ، لا يؤثرون على لذة النظر الى وجه ربهم لذة ، ولا يريدون غير الوصول الى خدمته وطاعته نعمة وسروراً ، ولا يكفرون شراب محبة الحق الاول برجاه نعيم او خوف جحيم ، وباقي الناس بمنزلة الاطفال الناقصين على درجاتهم ومراتب نقصاناتهم على حسب جهالاتهم .

فان مثال الخلائق فى لذاتهم ما نذكره ، وهو أن الصبي فى أول نشؤه وحر كنه وتميزه يظهر فيه غريزة بها يستلذ اللعب واللهو ، ويكون ذلك عنده ألد الاشياء

لقصور نظره و همته عن ادراك ماعداه والتشوق اليه ، ثم يظهر بعده لذة الزينة ولبس الثياب وركوب الدواب فيستحققر منها اللعب ، ثم يظهر بعده لذة الوقاع وشهوة النساء فيترك بهما جميع ما قبله في الوصول اليها ، ثم يظهر بعد هذه الامور لذة الرياضة والعلو والتفاخر والتكاثر ، وهي آخر درجات لذات هذه الدنيا وأعلالها وأقواها ، وآخر ما يخرج عن رؤوس السالكين الى الله .

وللاشارة الى هذه المراتب في اللذات قال تعالى : ﴿اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر﴾ (الاية) ﴿٢٠/٥٧﴾

ثم يظهر بعد هذه غريزة اخرى يدرك بها معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله ، فيستحققر معها جميع ما قبلها ، فكل متأخر فهو أقوى ، وهذا هو الاخير اذ يظهر حب اللعب في سن الصبى وحب النساء والزينة في سن البلوغ الحيوانى وحب الرئاسة والعلو والتكاثر في سن العشرين ، وحب العلوم الحقيقية في قرب سن الاربعين - وهي الغاية العليا ومرتبة رجال الله هذه المرتبة - .

والناس كلهم بالقياس الى هؤلاء في منزل واحد هي الدنيا ومحبة ما فيها ، وكما أن الصبيان يضحكون عن يترك اللعب ويشغل بملاعبة النساء وطلب الرئاسة ويستهنئون بهم ، فكذلك الرؤساء والمتصدرون في المجالس والمتقلدون في المناصب يستهنئون بمن ترك الدنيا وزينتها ورفعته ، واشغل بمعرفة الله واستهتر بذكر الله ، والعارفون بالله يقولون : ﴿ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون﴾ ﴿٣٨/١١﴾ .

ولهذا ذكر بعض أصحاب القلوب : «ان الانسان اذا بلغ مرتبته في العلم بالله ومحبه بذكر صفاته وأفعاله الغاية العليا ، رماه الناس بالحجارة» اى يخرج كلامه عن حد عقولهم ، فيرون مايقوله جنوناً .

فقص العارفين كلهم لذة معرفة الله تعالى ووصله ولاقائه فقط ، فهي قرّة أعينهم التي

لاتعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين، وهي التي لآعين رأيت ولاذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ، واذا حصلت لهم لذة معرفة الله ومطالعة جمال الحضرة الربوبية والنظر الى أسرار الامور الالهية يضمحل منهم الرسوم وينقطع عنهم الهموم الى غير طلب حبيبهم ، فليس لهم عند ذلك التشوق الى شيء سوى الحق ، سواء كان من باب الدرهم والدينار ، أم من باب الاراضى والعقار ، أم من باب الترفع والافتخار ، الذي هو أجل لذات هذه الدار .

والناس اذا شاهدوا منهم ما يخالف أطوارهم وأفعالهم من طلب الخمول والانزواء والاستتار ، وترك التبسط والتزين والاشتهار ، يعدونه اما من السحر والمكر وامان السفه والعبث ، فهم اما يعاندونه او يستهزئون به ﴿ والله يستهزى بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ﴾ لان نظام هذا العالم وتعميره لا يتصور الا من المكبتين على الحسيات ، الهالكين كالفراش في نيران الشهوات ، المعرضين كالحفائش عن أنوار الحكم والعقليات ، الجاحدين كالكمه الاضاليل لالوان المعارف واليقينيات ، المنكرين كالعين للذات النفوس العاليات وكراماتهم والعقول القادسات فى مناجاتهم .

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم اليهم لا يرجعون [٣١]

«الرؤية» هنا بمعنى «العلم» اى: ألم يعلموا كثرة اهلاكنا القرون ، ويسمى أهل كل عصر «قرناً» لاقرانهم فى الوجود كذا فى مجمع البيان والظاهر انه من باب حذف المضاف مثل: «واستل القرية» ونظائره، والاسم بحاله فى الاستعمال لقطعة من الزمان من غير وضع ثان .

ولقطة «كم» استفهامية كانت أو خبرية وان لم يعمل فيها عامل - أما في الاستفهامية فظاهر، وأما في الخبرية فلأن أصلها الاستفهام فحكمها واحد - إلا أن معنى العامل سار في معنى الجملة بنفسها سرايتها في مثل قولك «ألم يروا أن زيدا لمنطلق» وان لم يعمل في لفظها ، وهذا القدر كاف في تعلق جملة «كم أهلكنا» بعامل «ألم يروا» وانتصابها به و «كم» ينتصب بأهلكنا ، وقوله : «أنهم اليهم» بدل من «كم أهلكنا» بحسب معناه من حيث هو ، لا بحسب لفظه .

والمعنى : ألم يعلم هؤلاء الكفار كثرة اهلاكنا القرون الماضية لجهودهم وانكارهم لاهل الحق أنهم اليهم لا يرجعون ؟ أى : كونهم غير راجعين اليهم أى : لا يعودون الى الدنيا ، أفلا يعتبرون بهم ؟ ووجه التذكير بكثرة المهلكين أى : أنكم تستصبرون الى مثل حالهم ، فانظروا لانفسكم واحذروا أن يأتيكم الهلاك وأنتم في غفلة عريضة وغرة شديدة .

وعن الحسن «أنهم» بالكسر فيكون استينافاً لا بدلاً ، وفي قراءة ابن مسعود «ألم يروا من أهلكنا» فيكون البدل بدل اشتمال .

وفي الكشف : «هذا مما يرد قول أهل الرجعة» وفيه نظر لا يخفى على المنصف ، فان عدم رجعة قرون من الكفرة الناقصين المهلكين هلاك الابد لا يدل على عدم رجعة غيرهم من النفوس الكاملة الحية بحيوة العلم والعرفان ، فلا استحالة في انزال الارواح العالية باذن الله وقدرته في هذا العالم لخلاص الاسارى والمحبوسين بقيود التعلقات من هذا السجن .

وأما ما نقله تأييداً لمذهبه من منع الرجعة من قوله : «ويحكى عن ابن عباس أنه قيل له : ان قوماً يزعمون أن علياً (ع) مبعوث قبل يوم القيامة . فقال

بش القوم، نحن اذن نكحنا نساته وقسمنا ميراثه» فمدفوع بأنه مجرد حكاية غير معلومة الصحة، وعلى تقدير صحة الرواية عنه فالمروي ممنوع، فان المتبع في الاعتقادات اما البرهان واما النقل الصحيح القطعي عن أهل المصمة والولاية.

وقد صرح عندنا بالروايات المتظافرة عن ائمتنا وساداتنا من أهل بيت النبوة والعلم حقبة مذهب الرجعة ووقوعها عند ظهور قائم آل محمد - عليه وعليهم السلام - والعقل أيضاً لا يمنعه لوقوع مثله كثيراً، من احباء المولى باذن الله بيد أنبيائه كعيسى وشمعون وغيرهما - على نبينا وآله وعليهم السلام - .
ثم يحتمل أن يرجع ضمير « انهم » الى الكفرة وضمير « اليهم » الى القرون، ويكون معناه : ان هؤلاء لا يرجعون بحسب القوة والقدرة، أو الشوكة والجاه، أو العدة والكثرة اليهم، فكيف لا يعتبرون بمن سبقهم .

ولا يبعد أن يكون المراد اهلاكهم بحسب موت الجهل والكفر والعناد هلاكاً سرمدياً، فحينئذ معنى: « انهم اليهم لا يرجعون »، أي في شدة الجحود والنفاق والاستكبار والاعتزاز بالظنون الفاسدة والعقائد الباطلة، كما هو شيمة أصحاب الجدل وأهل المكر والاحتيال، الذين هم أعدى أعداء الله ورسوله كما ذكر وصفهم وذمهم في القرآن كثيراً، ويؤيد هذا الحمل كون هذه الآية عقيب قوله : « ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون » فالمعنى ان هؤلاء لا يصلون في الاستهزاء بالرسول الى من أهلكنا قبلهم من المستهزين بالرسول الذين كانوا أشد منهم في الجحود والاستهزاء، على وزان قوله تعالى: * (وكم أهلكنا قبلهم من القرون) * [١٢٨/٢٠] * (كانوا أشد منهم قوة وأناروا الارض وعمروها أكثر مما عمروها) * [٩/٣٠] .

وان كل لما جميع لدينا محضرون [٣٢]

من شدد « الميم » في « لما » كعاصم وحمزة وابن عامر كانت عنده بمعنى « الا » كما في : « نشدتك بالله لما فعلت » و « ان » نافية ، والتقدير : ما كل الا لدينا محضرون . ومن خففها كالباقيين كانت « ما » صلة للتأكيد و « ان » مخففة من الثقيلة وهي متلقة باللام لا محالة ، والتقدير : وانه كل لجميع لدينا محضرون .

والتنوين في « كل » عوض من المضاف اليه ، والمعنى : أن كلهم من السابقين واللاحقين محشورون مجموعون لدينا محضرون ، أي مبعوثون يوم القيامة للحساب والجزاء - كما عليه جمهور المفسرين - أو دائماً ، لان علمه بجميع الجزئيات والشخصيات حضوري ، فجميع الموجودات حاضرة عنده مجموعاً من غير تعاقب وتجدد وغيبة لبعضها عن بعض بالقياس الى شمول علمه ونظره ، واحاطة سمعه وبصره ، فلا حاجة له في حضور الخلائق عنده الى قيام الساعة وتبدل الدنيا بالآخرة ، انما ذلك بالقياس الى المحجوبين بالزمان والمكان ، المحبوسين في سجن الافلاك والاركان ، حيث يتحكم عليهم تبدل الازمنة والاقتران ، ويتسلط عليهم انفعالات المواد والابدان ، وكل من لا تعلق له بعالم الزوال والفناء فلا انتظار له في حضور الاشياء ومثلها بين يدي خالق الارض والسماء ، فالدنيا والآخرة سيان له وعنده علم الساعة واليه يحشرون .

وقيل : معنى « محضرون » معذبون .

ثم لما كانت مشكلة المعاد وحشر الاجساد وحضور العباد بأبدانهم الاخروية عند المبدء الجواد من عظام اركان الاعتقاد ، ولطائف مسائل الاجتهاد، وفي ادراكها غموض شديد لا يمكن الوصول اليه بجهد جهيد ، كرر الله ذكرها في القرآن ، ومهد لاثباته وجوهاً كثيرة من الامثلة الموضحة لها عند البيان .
منها ما ذكرها في هذه السورة التي هي مشتملة على جملة ما في الكتاب الالهية من وجوه عديدة، أوضحها بياناً وأجلّها كشفاً وبرهاناً ما ذكره بقوله:

وآية لهم الارض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه

يأكلون [٣٣]

ومن الايات الواضحة والحجج القاطعة لمنكرى البعث والحشر - كالاطباء والطبيعيين والدهريين والمتفلسفين ، وطائفة من العوام المقلدين لهؤلاء المنبشئين بأذيال المنبشئين بالعلماء والحكماء ، ظناً منهم أن الحكمة توجب ابطال الشريعة - المبنية على ثبوت قدرة الله تعالى على حشر الاجساد واحياء الموتى من العباد هي الارض الميتة لغلبة جمود البرودة وضعف قوة الحرارة لفرط انحطاط الشمس عن سموت رؤوس بقاعها، فلا ينبت شيئاً ولا يتحرك أجزائها الكامنة فيها الى جهة العلو طلباً للكمال وارتفاعاً الى العالم الاعلى، كالميت المنقطع عن الروح بحرارتها الغريزية، المستدعية للنمو والحس و الحركة لطلب الكمال اللائق بحاله .

أحييناها: أى الارض المنقطع عنها أثر الحياة من الحرارة المنشئة للنبات بنفخ الحرارة السماوية بارتفاع دائرة الشمس بشعاعها المخروطي الشبيه بهيئة الصور الاسرافيلي النافخ باذن الله في النيران الكامنة في عروق الارض و

أعماقها بالقوة، وأخرجنا منها ما كمن فيها من أنواع الاعشاب والحبوب التي ينقوتونه مثل الحنطة والشعير والارز وغيرها .. فمنه يأكلون .

* * *

فهذا ضرب من الاستدلال على ثبوت قدرة الله على اعادة الامثال وتوضيحه ان منكرى المعاد انما انكروا احياء الموتى لما توهموا ان احيائها توجب اعادة المعدم بعينه وهو مما ثبت استحالته.

والجواب: ان المعاد في المعاد هو الروح بعينه وهو باق غير فان مع بدن محسور مثل هذا البدن لانفسه، حتى يلزم اعادة المعدم، فالتمثيل بانبات الربيع واخراج الحبوب من الارض بعد يسها كما في هذه الاية وغيرها للشعار بأن المعاد مثل البدن الاول كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ومن آياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احيانا لمحبي الموتى انه على كل شيء قدير﴾ * [٣٩/٤١] .

* * *

وهذا القدر في معنى المعاد مما اكتفى به جم غفير من علماء الاسلام منهم الغزالي، واستدل شارح المقاصد عليه بأن النصوص دالة على اعادة المثل لا الشخص بعينه من البدن، كقوله صلى الله عليه وآله: «أهل الجنة جرد مرد» (١) وكون «ضرس الكافر مثل جبل أحد» (٢) وبقوله تعالى: ﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها﴾ * [٥٦ / ٤] وبمثل قوله تعالى: ﴿أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم﴾ * [٨١/٣٦] .

واني لا أرتضيه كما بيئته في مواضع من كتبنا وتفسيرنا، بل المعاد عندنا

(١) الترمذى: باب ما جاء في صفة ثياب اهل الجنة: ٦٧٩/٤ .

(٢) المسند : ٣٢٨/٢ - ٣٣٤ - ٥٣٧ .

هو هذا الشخص بعينه، وهذا الوجه بعينه، وهذه اليد بعينها، وهذه الاعضاء بشخصياتها وتحقيق هذا المعنى يحتاج الى بسط عظيم خارج عن طور التفسير وان لم يمكن فهم بعض الايات التي في بيان الحشر بدونه ، وقد بسطنا القول فيه في كتبنا، وسنذكر لمعة من أسرار المعاد في أواخر هذه السورة، فليراجع اليه من أراد ذلك .

فالاولى أن يحمل الآية على انها لدفع شبهة اخرى لهم في نفي المعاد، هي ان استيناف الحياة في البدن يحتاج الى استعداد سابق وقبول مادة مستعدة حاصلة بالتوالد والازدواج الحاصل من الابوين، ثم حركة في الانفعال وتدرج في كمال بعد كمال، حتى يحصل الولد ويحيى المنى المستعد، وهذه الاسباب مفقودة بعد هلاك الكل، فكيف يوجد الخلائق الكثيرة العظيمة ويحيى عظامها البالية الرميمة دفعة من غير تعاقب وتوالد وتدرج في الاستكمال ، وحصول أسباب وانفعالات وسبق استعدادات الكمال بعد كمال ؟ .

فالله سبحانه أزاح هذه الشبهة وأماط هذه الريبة بأن انشاء الموجودات في النشأة الثانية انما يكون بمجرد جهات فاعلية وأسباب علوية الهيّة لاهركات وانفعالات قابلية وأسباب هبولة ، كما ان انشاء الخلائق ابتداءً لم يكن الا بمجرد جود الله وابداعه الاسباب الفاعلية ، حتى تنزلات بتأثيراتها وانشاآتها الى آخر الموجودات النازلة السفلية من غير سبق وسيلة و تقدمة استحقاق لقوله: * (كما بدئكم تعدون)* [٢٩/٧] وقوله: * (ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون)* [٦٢/٥٦].

فمثل الله تعالى لهذا المعنى بمثال انشاء النبات والاشجار، واحياء الارض بها كل سنة بعد يبسها وموتها بالاسباب العالية والاضاع السماوية والقوى الفعالة، من قوّة حرارة الشمس بارتفاعها واستيناف تأثيرها بحرّها وشعاعها

لا بالاسباب الارضية بقواها المنفعلة في صورة الفاعلة - من بث البذور واجراء المياه على الارض وسقيها واصلاحها - فان شيئاً من هذه الامور لا يجدي نفعاً في حيوتها، لكن اذا حان وقت ارادة الله احيائها.

فكذلك الحال في وقت النشور واحياء الله تعالى حيوة اخروية كل من في القبور، كما يبين الله تعالى وأوضح هذا المعنى في عدة مواضع من القرآن، كقوله : * (ونرى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج * وذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير * وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) * [٢٢ / ٥ - ٧] وكقوله : * (ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذى احيائها لمحيي الموتى) * [٣٩ / ٤١] وكقوله : * (والله أنزل من السماء ماء فأحى به الارض بعد موتها ان فى ذلك لاية لقوم لا يسمعون) * [٦٥ / ١٦] .

* * *

ولما مثل الله تعالى فى احياء الاموات عند النشور وبعثة من فى القبور باحياء الارض بعد موتها وبيسها، أراد أن يشير الى أن حشر الناس يوم القيامة ووقوع الواقعة على أقسام من الصور والهيآت المختلفة حسب الاعمال والنيات فمثل انشاء الخلائق اذا نفخ في الصور بانشاء الازهار والثمار المتلونة بفنون من النباتات والاشجار المختلفة حسب ما كمن فيها من البذور والاصول التي هى بمنزلة الاخلاق والاعتقادات الكامنة في الانسان، التي سيبرز ويظهر منه يوم حشرها فى القبور وحصل ما فى الصدور .

وفيه اشارة ايضاً الى النموذج من نعم الله الحاصلة من الارض لانتفاع عباده منها واغنائهم بها ، ليتقوتوا منها وينهشوا لشكر خالقهم من مشيهم ، لان

جميعها مما لا يحيط به العد والحصر، فقال :

وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب

أي بساكنين وحدائق يوجد فيها أنواع الأشجار المخضرة والنباتات المثمرة فنوناً من الثمار من نخيل وأعناب - وإنما خص القسمين لكثرة أنواعها ووفور منافعها .

وفجرنا فيها من العيون [٣٤]

أى : وفجرنا فى تلك الارض المينة عيوناً من الماء ليسقوا بها الكرم و النخيل، كأنفجار عيون الملكات العلمية بالقوة الكامنة فى أرض النفوس الانسانية التي بها يتحقق يوم كشف الغطاء نخيل المشاهدات وأعنان المكاشفات .

و أصل مياه العلوم الكامنة فيها هو مياه أمطار جود الله وإفاضته وتوفيقه الهداية والتحصيل فإذا اجتمع الماء ان يوم الآخرة - ماء إفاضة الله ، وإمطاره علوم المشاهدة والمكاشفة من سحاب لطفه ورحمته على القلوب ، وماء ينبوع العلوم الكامنة فى العقل وملكة حصول المعارف فيه - وهو العلم الاجمالي الذى نسبته الى العلوم النفسانية التفصيلية كنسبة الكيمياء الى الدنانير الغير المحصورة ، ظهر أنواع الصور الاخروية ، ورطب استعلاء المشاهدات ، وعنب شراب التجليات ، فالتقى الماء على أمر قد قدر .

ليأكلوا من ثمره

أي ثمر النخيل، اكتفاء به لانه علم ان الاعناب في حكم النخيل أو ثمر أحد المذكورين، أو الجنات بالتأويل المذكور .

والنكتة في اثبات هذه الغاية فيما نحن بصدد من تطبيق هذه الآية على أحوال الارواح الانسية بحسب المعاد، هي أنه كما أن الغرض الأصلي من غرس الأشجار وتحصيل الثمار هو النقوت بها والتسقي الى غاية النشؤ الصوري والأشد الظاهري ، وكذلك الغرض من تحصيل المعارف والصور العلمية الحاصلة بماء الافاضة الفاعلية وعين الاستفاضة القابلة ، هو تكميل النشأة الثانية الانسانية وبلوغها الى غاية فطرتها الروحية وأشد حقيقتها المعنوية .

وقرى « ثمره » بفتحين وضميتين، وضمة وسكون .

وفي الكشف : « الضمير لله تعالى ، والمعنى : ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر ، ومما عملته أيديهم من الغرس والسقى والابار وغير ذلك من الاعمال الى أن بلغ الثمر منتهاه وإبان أكله ، يعنى أن الثمر في نفسه فعل الله وخلق فيه آثار من كد بني آدم » .

وفيه أيضاً : « أصله « من ثمرنا » كما قال : « وجعلنا ، وفجّرنا » فنقل الكلام من التكلم الى الغيبة على طريقة الالتفات » .

وما عملته أيديهم

وقرى : « ما عملت » من غير راجع ، وهي في مصاحف الكوفيين ، وعند

قراء الحرمين والبصرة والشام مع الضمير، و « ما » فيها موصولة عطف على « ثمره » اي : والذي عملته أيديهم من أنواع الاشياء المتخذة من النخيل والعنب الكثيرة منافعها ، وقيل : يعني الغروس والزروع التي عملتها أيديهم وقاسوا حرائثها .

ولك أن تجعل « ما » فيها نافية ، يعني : هذه الثمار مع صورها ومنافعها وخصائصها ليست ماعملته أيدي الناس ، بل هي فائضة من عالم قدرة الله بواسطة ملائكته المسخرين لانشاء الصور النوعية ، يقال لها : « أرباب الاصنام » في لسان الاشراق ، ويسمى عندهم باسمي « كخرداد » و « مرداد » و « اردي بهشت » وأمثال هذه ، ولهم في لسان الشريعة اسمي : « كملك المياه » و « ملك الجبال » و « ملك الرياح » ونظائرها .

وفيه ايضاً اشارة الى مسئلة المعاد ورد شبهة أهل الجحود والعدا ، حيث أن وجود الصور الاخروية انما كان بانشاء الله بيد سدة الجنان وملائكة الرحمة والرضوان ، وكما ان اعمال يد الانسان في غرس الاشجار وبت البذور للثمار مما لا دخل لها في ايجاد الصور النباتية ، بل انما كان نوعاً من الحركة والرياضة مماله مدخلة في استجلاب رحمة الله ، التي يكفي فيها أدنى مرجح يخرج به من محض الامكان للشئ المتساوى طرفاً وجوده وعدمه .

فكذلك التفكرات الانسانية والنيات والعقائد الحاصلة من القوة المفكرة التي هي بمنزلة يد معنوية للنفس الفائرة مما لا دخل لها في توليد النتائج والصور الكسبية ، ولا تحصل هي بتعمّل ايدي القوة الناطقة ، بل انما يفيض الصور من واهبها باذن الله ، والافكار وتعملاتها معدات للنتائج لامحصلات ، وهذه الصور المحصلة العقلية (العلمية - ن) والعقائد الحقّة ستصير عند البعث والنشور صوراً

وأشخاصاً عينية على شكل وهيات حسية نورانية جنانية يتنعم بها السعداء، أو قبيحة مoulme موزية جحيمية يتعذب بها الاشقياء، وهي ايضاً مما خلقها الله تعالى وأنشأها وأبدعها بجهات فاعلية من ملائكة الرحمة أو المذاب بيد سدنة الجنان أو النيران من غير تعمّل بشري وتصرف حيواني .

* * *

فانظر كيف روعي في الكتاب العزيز هذه المناسبات بين عالمي الغيب والشهادة ، والدنيا والاخرة ، ثم كرر النظرو أعد التفكير أيها العارف المستبصر في فوائد هذه الآية ولطائف نكاتها ودقائق أسرارها ليظهر لك حكمة بعد حكمة ونور بعد نور .

فتأمل كيف شبه النفس الهولانية الساذجة من العلوم، الميتة بموت الجهل البسيط ، المستعدة للحياة العقلية ، الباقية في تلك الدار ، القابلة لانوار العلوم و ثمار الاسرار ، التي هي بمنزلة صور الجنان وخبرات حسان ، لم يطمئن انس قبلهم ولا جان ، ولا يمسهن الا المطهرون من أدناس عالم المواد والاركان ، بالارض اليابسة الميتة ، لغلبة الجمود والبرد واليبس ، التي هي كالنفوس الجامدة الباردة الفظة الغليظة الساكنة من العكر ، وشبه احيائها بافاضة مياه العلوم باحياء الارض بنزول الامطار ، لان من السماء كل شيء حي .

فالماء مطلقاً يوجب الحياة مطلقاً، وكل نوع منه يوجب نوعاً مناسباً له من الحياة ، فالماء الجسماني يوجب الحياة الجسمانية، والماء الروحاني اي العلم يوجب الحياة العلمية الاخرية .

واعلم ان «الماء» مادة الحياة، وأما صورتها فهو «النار» على مراتبها ، و

«النور» من جملة مراتبها، ففي الحياة الأرضية النباتية كما لا بد من ماء سماوي كالامطار ، وماء أرضي كالعيون والانهار ، كذا لا بد فيها من نار سماوية كاشعة الشمس وغيرها ، ونار أرضية هي احدى العناصر الاربعة، المجتمعة بالازدواج لحصول المزاج .

وهكذا في الحياة الاخرية على طبقاتها ودرجاتها كما لا بد من مياه العلوم الفائضة من العالم الاعلى ، ومياه العلوم الكامنة في النفس المتبوعة فيها بالمذاكرة والمراجعة والكد والتعب ، فكذلك لا بد من نار علوية عقلية هي شعاع العقل الفعال ، ونار سفلية نفسية هي اشتعال النفس الزكية وقوة حدسها المتفاوتة في أفراد الناس ، البالغة في بعضهم الى غاية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار العقل الفعال ، الذي هو نور ، اذا اتصل به العقل المستفاد كان نوراً على نور .

ثم تأمل كيف أشار سبحانه الى اخراج العلوم الجزئية والمعارف الجمهورية التي بها يتعيش جمهور الناس ويحيى اوساطهم ، من القلوب بالكد والتعب والتكرار باخراج العيون من بطون الجبال والاحجار اليابسة ، ونبوع الماء الزلال من التراب الكدرة ، فلم بذلك ان من القلوب كحجارة يتفجر منه الانهار ، اي أنهار العلوم والمعارف ، كما أشار اليه بقوله تعالى : ﴿وان من الحجرة لما يتفجر منه الانهار﴾ [٧٤/٢] .

وعلم أيضاً أن منها كحجارة او أرض يتشقق فيخرج منه الماء ، وهو قلب يظهر عليه في بعض الاوقات عند انخراق حجب البشرية ، فيظهر منه بعض لطائف المعاني وأنوار العلوم .

ويعلم ايضاً بالمقايسة أن منها ما هي كالحجارة القاسية ، التي لا يتفجر منه

أنهار العلوم ، ولا يؤثر فيه شيء من الايات والاخبار ، ولا يرققه بالتلين نكتة من الحكم والمواعظ ، وهو قلوب اكثر أهل الدنيا وعامة الخلق ، ومنها ما هي أشد قسوة وأصلب ، وهي القلوب التي في الكدورة والصلابة كالحديد البارد ، لا يؤثر فيه شيء من النصيحة والتعليم للتلين ولا الزجر ولا الضرب للانقياد والطاعة ، الا القتل والعذاب بنار الجحيم ، وهكذا الحديد يتعصى عن قبول الطرق وطاعة الحداد ، فيستحق بذلك لدخول النار وتليينها باذن الله ، فعند ذلك يقبل كل طارق بطرق منه ، وهي هنا أسرار اخر لا يمكن التصريح بها .

* * *

ثم تأمل وتدبر كيف ضرب الله مثلا لروح الانسان وقلبه بجنت جمل فيها من كل الثمرات من نخيل العلوم وأعذاب المعارف ، لكونه مخلوقاً في أحسن تقويم مستعداً لجميع الكمالات والكرامات ، قابلاً لجميع الفضائل وجملته الشرائع المحسنات ، مكرماً بعلم جميع الاسماء والصفات ، منوراً بأنوار التجليات ، الحاصلة له في مظاهرها العقلية والخيالية والحسية ، من عالم الصورة والمعنى والشهادة والغيب ، كما في قوله تعالى : ﴿ (أبود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب) ﴾ [٢/٢٦٦] .

وفي القرآن آيات كثيرة دالة على تمثيل ما يصل اليه الانسان من ثمرات عقائد الايمان ، ونتائج اكتساب العلم والعرفان في الآخرة عند رفع الحجاب بالجنات والانهار والاشجار والحدود العيون والصور الحسان ، وغيرها من الامثال التي لا يعلمها احد من الخلق الا الراسيخون في العلم ، كما قال : ﴿ (وتلك الامثال نضربها للناس وما تعقلها الا العالمون) ﴾ [٢٩/٤٣] . وقوله :

أفلا يشكرون [٣٥]

اشارة الى الحث والترغيب الى معرفة هذه الامثال والنعماء الالهية ، ووجه

ذلك أن الشكر من جملة مقامات الدين وأجزاء الإيمان واليقين ، فإن الإيمان ليس كما ظن باباً واحداً ، بل هونيف وسبعون باباً ، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، كما أن الإنسان ليس موجوداً واحداً بل هونيف وسبعون موجوداً ، أعلاها القلب والروح ، وأدناها إمطة الأذى عن البشرية ، ككون الإنسان مقصوص الشارب ، مقلوم الأظفار ، نقى البشرة عن الخبث ، حتى يتميز عن البهائم المرسله ، المثلثة بأوراها المستكرهه الصور بطول مخالها وأظلافها .

* * *

وهذا مثال مطابق للإيمان ذكره بعض العرفاء لأن الإيمان بالحقيقة محصل حقيقة إنسان ، بل هو عند الكاملين في الحكمة والراسخين في المعرفة عين الإنسان الحقيقي ، ففي التطبيق يقال: الإيمان كالإنسان الحسي ، وفقد شهادة التوحيد منه يوجب بطلانه بالكلية ، كما يوجب فقد الروح بطلان الإنسان الحقيقي بالكلية والذي ليس له الشهادة التوحيد وشهادة الرسالة هو كإنسان مقطوع الأطراف مفقود العينين ، مفقود الحواس ، ليس فيه الأصل الروح بالقوة .

وكما أن من هذا حاله قريب من أن يموت ، فيزيله الروح الضعيفة الناقصة فكذلك حال من اكتفى بأصل الإيمان من غير تحصيل الأعمال المورثة للاخلاق والملكات ، من الصبر والشكر والتوكل والرضا بالقضاء وغيرها من المقامات فهو قريب من أن ينقلع شجرة إيمانه بقواصب الرياح عند زلزلة الساعة ، أي القيامة الصغرى ، التي يخصصه في مقدمة قدوم ملك الموت ومشاهدة أهوالها وحالاتها ، وعند القبر والبعث في القيامة الكبرى التي تعمه .

فكل إيمان لا يثبت في اليقين القلبي أصله ، ولم ينتشر في الأعمال فروعها لم يثبت عند تصادم الأحوال وتزلزل الأحوال دوامه ، وعند ظهور ناصية ملك

الموت وطلوع صباح القيامة من مغربها قيامه، وخيف عليه سوء الخاتمة - نعوذ بالله - الاماسقى بماء الطاعات، والتأملات القدسية على توالى الايام والساعات، والتعرض دائماً لنفحات ألطاف الله ، حتى رسخ وثبت أصلها فى أرض القلب وفرعها فى سماء الاحوال والمقامات والدرجات ، كما أشار اليه بقوله : * (ألم تركب الله ضرباً مثلاً كمشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء) * [٢٤/١٤] وقوله : * (بشّيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) * [٢٧/١٤] .

* * *

إذا تقرر هذا ، فالشكر كسائر المقامات ينتظم من ثلاثة امور : علم وحال وعمل، وهكذا جميع المقامات لانها منتظمة من علوم وأحوال وأعمال ، وهذه الثلاثة اذا قيست بعضها الى بعض لاح للظاهريين من الناظرين ، أن العلوم تراد لاجل الاحوال ، والاحوال تراد للاعمال ، فالعمل هو الافضل عندهم وهو الغاية لديهم .

وأما عند أرباب البصائر فالامر بالعكس من ذلك ، فالاعمال تراد للاحوال والاحوال للعلوم ، فالافضل هى العلوم ، ثم الاحوال ، ثم الاعمال لان الاعمال غايتها الاحوال وهى ترجع الى تصفية القلب عن الموانع ، وتصقيل وجهه عن الكدورات والحجب .

ثم نفس التصفية والتصقيل ليس كمالات وغاية مطلوبة ، لانها أمر عديم ، بل يراد لاجل أن يتمثل فيها صورة الحق - وهى العلوم الحقيقية - .

واما آحاد هذه الثلاثة : فالاعمال قد يتساوى وقد يتفاوت اذا اضيف بعضها الى بعض ، وكذا آحاد الاحوال وكذا آحاد المعارف وأفضل المعارف علوم المكاشفة، اي علوم التوحيد من احوال المبدء والمعاد وأحوال الملائكة والرسل

والكتب ، وأهل الانتماء الى الوحي - صلوات الله عليهم اجمعين - .

* * *

واذا ثبت أن الشكر كباقي مقامات السالكين ينتظم من علم وحال وعمل ، وأن العلم هو الاصل المقصود من الاهدال والاحوال ، فلاجله يكون الحال ، ولاجل الحال يكون الاعدال ، وكما أنه المقصود الاصلى والغاية القصوى ، فكذا هو المورد المنتج لما سواه ، فهو الاول والاخر ، والمبدء والغاية ، فهو يورث الحال ، والحال يورث العمل ، فقله تعالى : «لعلكم تشكرون» معناه الاصلى عند العارف العالم بأسلوب الدين والفاهم للسان القرآن المبين : لعلكم تعلمون علماً ناشئاً من حال ناش من عمل مشروط بعلم مقدم .

اذ لابد أولاً في الشكر من معرفة النعمة وأنها من المنعم ، ثم الحال ثانياً وهو الفرع الحاصل بانعامه ، ثم العمل ثالثاً وهو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبو به ، ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان ، ولابد للاحاطة بحقيقة الشكر من بيان هذه الامور الثلاثة على وجه الاجمال ، لان التفصيل فيها غير لائق بهذا المقام .

* * *

أما بيان العلم الذي هو الاصل فهو أنه علم متعلق بثلاثة امور : بعين النعمة ووجه كونها نعمة في حقه ، وبذات المنعم ، ووجود صفاته التي بها يتم الانعام ويصدر منه على من سواه ، فانه لابد من نعمة ومنعم ومنعم عليه تصل اليه النعمة من المنعم بقصد واردة ، فهذه الامور لابد من معرفتها في حق غير الله .

وأما في حق الله فلا يتم الابأن يعرف أن النعم كلها منه وهو المنعم ، و الوسائط مسخرون من جهته ، فيحتاج في مقام الشكر الى العلم بثوحيد الافعال

بعد معرفتها على التفصيل والترتيب من العقول وترتيبها ، والنفوس الكلية واغراضها ومراتبها، والاجرام الفلكية وأشواقها وحرركاتها، ثم الوسائط العنصرية بسائطها ومركباتها .

وهذه المعرفة وراء التوحيد والتقديس، اذ دخل التوحيد والتقديس فيها، لان المرتبة الاولى في معارف الایمان التقديس، ثم اذا عرف ذاتاً مقدسة فيعرف أنه لا مقدس الا واحد، وماعداه غير مقدس وهو التوحيد، ثم يعلم أن كل ماعداه في العالم فهو موجود من ذلك الواحد فقط، فالكل نعمة منه، فتقع هذه المرتبة في الرتبة الثالثة، اذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيد كمال القدرة المقتضى لان لا مؤثر في الوجود الا الله، فتمام المعرفة في الشكر ينفي الشرك في الافعال .

مثاله: ان من أنعم عليه ملك من الملوك بشيء، فان رأى المنعم عليه لوزيره او ساعيه دخلاً في ابصاله اليه، فهو اشراك به في النعمة، فلا يرى النعمة منه مطلقاً بل بوجه منه، وبوجه آخر من غيره، فيتوزع شكر فرحه وحاله عليهما، فلا يكون موحداً في حق الملك، نعم لا ينقص عن توحيده في حقه وكمال شكر نعمته أن يرى أنها وصلت بتوقيعه بالقلم على الكاغذ، ولا يشكرهما لعلمه بأنهما مسخران تحت قدرته، وكذا لو علم أن الوزير والساعي الموصل والخازن ايضاً مضطرون من جهة الملك في الابصال، لانه اذا عرف ذلك كان نظره اليهم كنظره الى القلم والكاغذ، فلا يورث ذلك شركاً في توحيده في اضافة النعمة اليه، فكذلك من عرف الله وعرف أفعاله علم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وكذا العقل والنفس - اللذان هما فوق هذه الامور - مسخران بيد قدرته كالقلم والقرطاس في يد الكاتب، وكذا الحيوانات لها اختيارات، في نفس اختيارها مسخرات له، فاذا عرفت الامور هكذا فقد عرفت الله وعرفت فعله ونعمته عليك، وكنت موحداً وقدرت على شكره، بل كنت بهذه المعرفة بمجردها

شاكراً لله .

ومما يدل على أن أصل العلم بهذا الوجه شكر تام لله ، ما ذكر أنه قال موسى عليه السلام في مناجاته : « الهى خلقت آدم بيدك وفعلت كذا وكذا ، فكيف شكرتك ؟ » فقال الله تعالى : « من علم أن ذلك مني فكانت معرفته شكراً » . فاذن لا شكر الا بأن تعرف أن الكل منه ، فان خالجتك ريب فى هذا لم تكن عارفاً الا بالنعمة لا بالمنعم ، فلا تفرح بالمنعم وحده بل بغيره ، فبقدر نقصان معرفتك ينقص حالك في الفرح ، وببقدر نقصان فرحك ينقص عملك ، فهذا بيان هذا الاصل .

* * *

واما بيان الامر الثانى : فهو الحال المستمدة من أصل المعرفة ، وهو الفرح بالنعمة مع هيئة الخضوع والتواضع ، وهذا ايضا فى نفسه مرتبة من الشكر ، لانه فعل منبىء عن تعظيم المنعم ، ولكن انما يكون شكراً اذا كان حاوياً شرطه ، وشرطه أن يكون فرحك بالمنعم لا بالنعمة ولا بالانعام ، وهذا ايضا أمر عظيم ، وامارته أن لا يفرح من الدنيا الا بما هو مزرعة للآخرة ، ويعين على طاعة الله وطلب التقرب اليه ، ويحزن بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله وتصدده عن سبيله .

ولهذا قال الشبلى : « الشكر رؤية المنعم لأروية النعم » ، وقال الخواص : « شكر العامة على المطعم والملبس والمشرّب ، وشكر الخاصة على واردات القلوب » .

وهذه رتبة لا يدركها كل من انحصرت عنده اللذات في لذة البطن والفرج ومدركات الحواس من الالوان والطعوم والروائح ، وخلا عن لذة القلب لان القلب لا يلتذ في حال الصحة والسلامة الا بذكر الله ومعرفته ولقائه ، وانما يلتذ بغيره اذا مرض بسوء العادات والانحراف عن الصراط المستقيم ، كمن يلتذ بأكل الطين ، لانحراف مزاجه عن نهج الاستقامة ، وكمن يستبشع الحلاوات ويستحلى

المرارات لمرض عرض له - فهذا بيان الامر الثاني .

* * *

وأما الامر الثالث فهو العمل بموجب العلم والحال على وجه يؤدي الى الكمال من العلم، فالعلم هو الاول وهو الآخر، لان هذه الامور الثلاثة متعاكسة في الوجود الحدوثي والبقائي، اى الابتدائي والرجوعي، وذلك لان العلم بالنعمة والانعام وكونهما من المنعم، لو لم يكن أصلاً لم يترتب عليه الفرح بالنعمة من حيث كونها من المنعم، واذالم يحصل الانتعاش والفرح لم ينبعث منه العمل .

فاذا علمت هذا في الابتداء فأعلم عكسه في الرجوع، فان فائدة العمل اصلاح القلب وصفائه عن المشوشات، واستقامته عن الانحراف عن جادة الحق والصراط المستقيم، وتوسطه بين الاطراف الموجبة لهواها في أسفل درك التبعيم، وفائدة اصلاح القلب أن ينكشف له جلال الله في ذاته وصفاته وأفعاله .

فعلم من ذلك أن ضرباً من العلوم بمنزلة عبيد وخدم يراد لاجل الاعمال والاحوال، وهي العلوم العملية المتعلقة بكيفية الاعمال البدنية والقلبية، وضرباً منه بمنزلة الملوك والسلطين، وهي المستخدمة منه لغيرها، فأرفع العلوم « علوم المكاشفة »، وهي معرفة الله سبحانه والايمان به وبصفاته وأفعاله، وهي الغاية القصوى التي تطلب لذاتها وتنال بها السعادة العظمى، بل هي عين السعادة، ولكن قد لا يشعر القلب في الدنيا بأنها عين السعادة، وانما يشعر بها في الآخرة، فهي المعرفة المحرة التي لا قيد لها ولا يتقيد بغيرها .

وهي مخدومة الجميع و غيرها عبيد وخدم لها، فأنها انما تراد لاجلها، وكان تفاوتها بحسب نفعها بالاضافة الى معرفة الله، فان بعض المسائل والمعارف

يفضى الى بعض، اما بواسطة او وسائط، حتى ينتهي الى العلم الالهي ، فكما كانت الوسائط بينه وبين معرفة الله أقل كان أفضل .

* * *

وأما الاحوال ، فيعنى بها أحوال القلب من تصفيته وتطهيره عن شوائب الدنيا وشواغل القلب، حتى اذا اظهر وصفا اتضح له حقيقة الحق، فاذاً فضائل الاحوال بقدر تأثيرها في اصلاح القلب وتصفيه لوجه لان يحصل له المعارف الالهية ، وهكذا يترتب الاعمال فى تأكيد صفاء القلب وجلب الاحوال ودفع المحجب والظلمات المانعة عن المكاشفات عنه .

فكما أن الحالة القريبة أو المقربة من صفاء القلب أفضل مما دونها لامحالة فكذا الاعمال بحسب مراتبها فى التأثير فى صفاء القلب والدفع لما يجذبه الى زخارف الدنيا، والطاعة والمعصية عند المتحققين بالعقائد الشرعية والقواعد الدينية اسمان موضوعان لباعث صفاء القلب وباعث كدوره وظلمته على درجاتها، اذ المعاصي من حيث التأثير فى ظلمة القلب وقساوته تكون كبيرة وصغيرة متفاوتة جداً ، وكذا الطاعات فى تنوير القلب وتصفيته وترقيته، فدرجاتها بحسب تأثيراتها ، وذلك يختلف باختلاف الاحوال .

فان قلت : فقد حث الشرع على الاعمال وبالغ فى ذكر فضلها .

قلنا: ان الطبيب اذا أتى على الدواء لم يلزم منه أن الدواء مراد لعينه ولاعلى أنه أفضل من الصحة والشفاء الحاصلين به، ولكن الاعمال علاج لمرض القلوب ومرض القلب مما لا يشعر به غالباً ، فالحث على الاعمال يوجب اقدام العباد عليها ، ولكل عمل خاصة فى القلب ، فيترتب على فعل الحسنات وترك المحظورات ما هو مقصود الشريعة من تصفية الباطن ، الموجبة لسباق الخلق الى جوار الله ومعرفته وقربه .

* * *

فهذه خلاصة ما ذكره بعض علماء الاخرة وحجج الاسلام (١) ، نقلناها ليتحقق معنى الشكر ، ليتضح عند التدبر أن العمدة في باب الشكر هي معرفة نعم الله تعالى وكيفية صدور أفعاله سبحانه على وجه يتقدس ويتعالى عن التكثير والتجسيم في البداية ، وعن التعليل والتشريك في الغرض والنهاية ، ويندرج فيه تقديس الذات عن شوائب الامكان ، وتوحيده عن مثالب (مثائب - ن) التركيب والنقصان .

* * *

ولهذا أشار سبحانه بعد الحث على الشكر الى ما يتوقف عليه ، بل يتحقق به من العلم بأن أسباب النعم كلها منه ، وكيفية صدور الافعال عنه على وجه لا يوجب كثرة وامكاناً ، ولا يقدح في وحدانية ذاته ولا تنقص صفاته بقوله :

سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم
ومما لا يعلمون [٣٦]

وقد نزه الله سبحانه ذاته وعظمها أولاً عن نسبة النقص في الذات ، والشبهِ في الصفات ، والفنور والتقصير في الافعال ، وأوضح دليلاً ثانياً بأنه هو الذي يستحق منتهي الحمد وغاية الشكر ، فيكون الكلام كدهوى الشيء ببيئته ، اي تنزيهاً وتعظيماً وبرائة عن الافة والنقص والسوء ، للذي خلق الانواع والاشباه والاشكال والامثال من كل نوع ، اي كل طبيعة متكررة الافراد ، كأنواع الكائنات من اصول ثلاثة ، هي الموضوعات والقوابل .

(١) راجع احياء علوم الدين : كتاب الصبر والشكر ، بيان حد الشكر وحقيقته :

لان الانواع المتكثرة الافراد ، الحاصلة بالقوة والاستعداد ، الناشئة في سلسلة العائدات الى الباري تعالى ، المتعكسة في الوجود لسلسلة الباديات منه: لابد لوجودها من مادة تقبل تكثرتنوعيتها وتعدد أفرادها .

وذلك لان التكثر في ماله حد نوعي وتأحد طبيعى يحتمل بحسب الفرض أن يكون اما بالماهية او لازمها أو عارضها ، والفسمان الاولان يوجبان انحصار النوع فى شيء واحد وهو خلاف المفروض ، فتعيّن القسم الثالث ، فلا بد من مادة قابلة .. ينفع عن الفاعل البري عن التغير أحوالا وأغراضاً حادثة يحتاج في حدوثها وتجدها الى قوة انفعالية وحركات استعدادية سفلية تابعة لحركات ومحصلات فلكية لاغراض علوية، تلحق تلك الحركات الى فاعل غير متناهى القدرة في التأثير وقابل غير متناهى القوة في الانفعال ، فينفتح أبواب نزول الرحمة والخيرات ، وأسباب ورود النعمة والبركات ، لقوله تعالى : ﴿وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ [٣٤/١٤] وقوله : ﴿لو كان البحر ممدداً لكلمات ربى﴾ [١٠٩/١٨] الآية .

* * *

وهي على كثرة أفرادها وأنواعها منحصرة في ثلاثة أجناس :
أولها: مالا شعور لها، ولا نفس حساسة فيها في حد حقيقتها، وهى مما تنبت من الأرض، والمراد منها ما يندرج فيه المعادن والنباتات، اذ جميعها «مما يخرج من الأرض» وينشأ منها .

وثانيها: ماله نفس شاعرة مريدة للحركات اقداً واحكاماً، جلباً ودفعاً، طلباً وهرباً، شهوة وغضباً، ولا يخلو منه حيوان اذ أدنى مراتب الحيوانية فيما له قوة اللمس، وهذه القوة موجودة لكل حيوان حتى الدود والخراطيش، التي تكون في الطين فانها اذا غرز فيها ابرة انقبضت للحرب، لا كالنبات فانه

يقطع فلا ينقبض لدم احساسه بالقطع - ومادة تكوّن الحيوان وأصل خلقته
انما هي مواد فضلية منوية، موجودة في أبدان الحيوانات، حاصلة من فضلة
الهضم الرابع، باستخدام النفوس الحيوانية للقوى النفسانية والطبيعية،
كالجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة المحركة للغذاء في عروق البدن وأعماقه
المخرجة للفضلة الى أطراف البدن ومخارجها مستقرة في قرار مكين بوسيلة
حرركات وانفعالات جماعية، واقعة من نفوس الالباء والامهات على أغراض
حيوانية، طلباً للشهوة واللذة التي هي الغاية القصوى لأفاعيلها، فأشار الى
ذلك بقوله: «ومن أنفسهم» .

وثالثها: ماله ادراكات كلية، وهي عقول مجردة وموجودات مستقلة في
الوجود البقائي والكمال الاخرى، حاصلة من الافكار والتأملات القدسية
الواردة على العقول الهيولانية، واليها أشار بقوله: «ومما لا تعلمون» .

* * *

واعلم أن جوهر الناطق الذي بها يكون هوية الانسان ذو حالتين: حالة
بها تكون نفساً، وحالة بها تكون عقلاً فهو بحسب الحالة الاولى داخلية في
النفوس الحيوانية، مبدئها المزاج ومنتهاها الموت بالانحلال. وبحسب الحالة
الثانية داخلية في قسم الملائكة المقربين والعقول المقدسين، فمبدئها تكونها من
عالم الامر ومرجعها الى الله، فقوله: «ومما لا يعلمون» اشارة الى مادة تكوّن
الارواح الانسية الكاملة في العلم والعمل، لانها ليست من عالم الشهادة ومن
مدركات الحواس ولا مما يعلمه جميع الناس .

واما كيفية تولدها من الامور العقلية والاعمال المقربة لها من الكمال،
المخرجة اياها من القوة الى الفعل فهي مما يطول شرحه، وليس لكل انسان
نصيب في فهمه، بل المقترون بظواهر العلوم ممن يجحدون وجود عالم الامر

وبلوغ الانسان اليه بوسيلة العلوم والتفكرات ، جهلا بأن هذا البلوغ هو الغرض الاعلى والغاية القصوى فى ارسال الانبياء وانزال الكتب عليهم من السماء .

وتلخيص القول أن الله تعالى كما يصور الجنين بصورة الحيوانية المرتبة على نقطة سقطت من الاب فى الرحم بتدبير الاربعينات، فكذلك اذا سقطت من صلب نبوة الانبياء وولاية الاولياء نطف العقائد الايمانية فى أرحام نفوس أهل الايمان بتربية تصرفات المعلمين والمشايخ، فالله تعالى يحولها من حال الى حال، يكملها بكمال بعد كمال، ويقلبها من مقام الى مقام، حتى ينتهي الى كمال التهيؤ والاستواء، فيخلق بقدرته وهدايته فى رحم النفوس (النفس - ن) صورة وليد القدس وطفل خلفاء الله فى أرضه، على الوجه الذى يليق لتحمل الامانة حسب ارادة الله ومشيتة لقوله تعالى: * (هو الذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء) * [٦/٣] فيستحق الان أن ينفخ فيه الروح المختص بأنبيائه ، واوليائه، وهو الروح القدسي الذى هو مجعول القائه وصورة كتابته، كقوله: * (يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده) * [١٥/٤٠] وكقوله: * (اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وأبدهم بروح منه) * [٢٢/٥٨] .

ولهذه الفائدة العظيمة والنعمة الجسيمة أهبط الارواح من أعلى عليين القرب الى أسفل سافلين البعد كما قال: * (اهبطوا جميعاً فاما يأتيكم مني هدى) * [٣٨/٢] فاذا نفخ فيه الروح القدسي يكون آدم وقته ، فيسجد له بالخلافة الالهية الملائكة كلهم أجمعون، تفهّم انشاء الله وتنبه.

*

*

*

والمحجوب عن غير هذا العالم كالظاهريين فسر ما لا يعلمون بأزواج من الحيوانات العنيفة والجمادات المعدنية التى لم يجعل الله للبشر طريقاً الى

العلم بها، لانه لاحاجة بهم فى دينهم ودنياهم الى ذلك العلم.
وفيه ما لا يخفى من التعسف، اذ سوق الاية تدل على كون ما لا يعلمون
خلقاً عظيماً وصنعاً بديعاً أشرف ممّا وجد فى البشر فى هذا العالم الأدنى ، و
نفى العلم به، والجهل بحقيقته انما هو بالنسبة الى جمهور الناس وعامتهم لا
الخلص الكاملين من عباده، وكثيراً ما يستعمل نفى العلم لاجل التعظيم بشيء
والترغيب عليه والمناقشة فيه، كما فى قوله تعالى: ﴿فلا تعلم نفس ما أخفى لهم
من قرة أعين﴾ [١٧/٣٢].

وفى الحديث القدسي: (١) «اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت و
لا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» .

ويحتمل أن يكون كلمة «من» فى المواضع الثلاثة بيانية ، فتكون اشارة
الى أعيان أجناس المخلوقات الثلاثة بذواتها ، لا الى موادها و قوابلها و
موضوعاتها، اعلاماً بكثرة ماخلاق وأنواعها وأصنافها وأعدادها ، الخارجة عن
ما يحصره علم البشر وعن ضبطه واحصائه، دلالة على عظم قدرة بارئها واتساع
مملكة خالقها ومنشئها جل ذكره ، وما ذكرنا اولى ، لكون الحكمة فيه أكثر،
والفائدة فيه أشمل ومعرفة الشيء بأسبابه واصوله اوثق .

قوله سبحانه :

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون [٣٧]

سلخ الشيء: اخراجه من لباسه، ومنه اخراج الحيوان من جلده ، يقال:
«سلخ جلد الشاة» اذا كسّطه عنها وأزاله ، ومنه : «سلخ الحية لخرشائها» أي:
جلدها، ومنه قوله تعالى: ﴿فانسلك منها﴾ * [١٧٥/٧] أي: فخرج منها خروج

الشيء مما لا يسه، فوق ههنا مستعاراً لازالة نور الشمس وكشفه (كسفه - ن) بحركتها عن سطوح الاجرام الارضية الكثيفة أو أعماق الاجرام البخارية اللطيفة بوجه، او المائية المعتصدة، لانها كلها مظلمة الذوات قابلة للانوار الكوكبية و العنصرية ، التي أصلها مستفاد من ضوء الشمس ، فأذا غربت عنها الشمس رجعت الى ظلمتها الاصلية.

والظلمة ليست صفة وجودية - كما توهمه الناس - ولا أيضاً عدم ملكة أى عدم النور عمّا من شأنه قبول النور - كما زعمه المشائون - حتى يجوز أن يكون بعض الاجسام خالياً عن النور والظلمة جميعاً ، بل هي مطلق عدم النور من غير شرط وقيد، لانّا اذا غمضنا بصرنا وفتحناه في هواه مظلم لم نجد فرقاً بين الحالين ، ولم نجد الا زوال الانكشاف وعدم الظهور ، ولذا قال : «فاذا هم مظلمون» أى : داخلون في الظلام عند انسلاخ النهار عن ليل الاجسام وزوال ضوء الشمس عن أبصار الانام .

* * *

واعلم أن الغرض المسوق اليه هذه الآية هو الدلالة على وجوب الصانع البديع المبدع (المبدء من) للانسان ومعاده، حيث يظهر من تحقق الليل والنهار على وجه التكافؤ ولولج أحدهما في الآخر، ودخول الزيادة والتقصان عليهما على ترتيب مخصوص ، وكيفية وضع الارض التي هي مقر الخلائق من الثبات و الحيوان في وسط الافلاك، ويستعلم منها ومن وضع مدار الشمس التي نورها سبب وجود الكائنات على هذا الوجه عناية البارئ سبحانه وتربيته الموجودات على الوجه الاكمل الاوفى .

أو لا يرى انه لو لم يكن الارض كثيفة قابلة للنور والظلمة لم يقف عندها ضوء النهار ولو لم يكن ايضاً في الوسط لم يكن نظام الكائنات على هذا المنوال

بل لاثّر فيها النور اما بالافراط او بالتفريط لقربها المفرط من الشمس أو بعدها المفرط عنها .

وأيضاً لو لم تكن الشمس دواره حول الارض لكانت دائمة التبريد والتسخين فلم تفعل ما فعلته من التعديل والنضج .

وأيضاً لو لم يكن النّير الاعظم فى وسط الافلاك السبعة كانت اما بعيدة عن وجه الارض بعداً مفرطاً أو قريبة منها قريباً مفرطاً، ففسدت المركبات سيما الحيوانات المعتدلة الامزجة ، اما من غايه الحرارة والتحليل ، أو من فرط البرودة والتجميد .

وأيضاً لو لم تكن حركاتها العرضية الشرقية على هذا الوجه من السرعة و السير الحثيث لما فعلت اليوم واليلة بهذه المدة البسيرة، ولما اختلف الملوان علينا في قدر أربع وعشرين ساعة، بل كانت مدة اليوم بليله مقدار سنة، ففانت المنافع والاغراض الضرورية المترتبة على تحقق الايام والليالي وتبادلها على التتالي ، ولو لم يكن مدار حركتها السريعة ماثلة عن مدار حركتها البطيئة، لبطلت الفصول الاربعة ، ولكانت البقاع الواقعة تحت مدارها شديدة الحر و لم يصل أثر نورها الى ما بعدت عن مدارها (١) .

ففى وجود الليل والنهار على هذا الوجه المشاهد من المدار دلالة عظيمة على وجود الواهب البديع ، وفيضان الخير الدائم منه على كل شريف و وضع .

وفى ايضاً اشارة الى افتقار الماهيات المظلمة الذوات المعراة في أنفسها

(١) فرض المصنف (ره) بيان حكمة خلق الشمس و منافها و لا فرق هناك بين ما كان المعتقد فى الهيئة البطليموسى وما ثبتت بالارصاد الجديدة من دوران الارض وعدم سكونها .

عن نور الوجود المنبثّ على هياكلها الى نور الانوار وشمس عالم الوجود ومنبع الخير والجدود، لان ذاته سبحانه عين حقيقة النور الظاهر بذاته، المظهر لغيره، والماهيات الامكانية خفية في ذواتها مكتومة في أنفسها، والله تعالى مظهرها من ممكن الخفاء وموجدتها ومخرجها من سر العدم الى فضاء الشهود وسعة الوجود، فبذاته النيرة يتور غسق الماهيات المظلمة الذوات، وينشر رحمته ونوره في أهوية الهويّات، و يطلع شمس حقيقته من آفاق حقائق الممكنات، ويطرّد العدم والمظلمة عن اقليم المعاني والمقولات، فلو سلخ من ليل ماهية الممكنات نهار الوجود الفاض منه عليها لحظة، لرجع الخلاق كلهم الى عدمهم الاصلي وفنائهم القطري، فاذا هم مظلّمون، كما هو المشاهد من انسلاخ ضوء الشمس الحسي عن وجه الاجسام ودخولها في الظلام، الا أن المستنيرات الحسية اذا زال عنها النور الحسي عدمت عن الحس، وأما الممكنات المستنيرة بنور الوجود فانها اذا زال عنها فيض نور الحق فعدمت في أنفسها وهلكت بحسب حقيقتها وزالت عن العقل والخارج جميعاً، فوجود الليل والنهار وتبدل الضوء بالمظلمة آية عظيمة دالة على وجود الحق المتيم للعالم، المديم للممكنات على الوجه الاتم الادوم .

والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم [٣٨]

المستقر: هو الحد الموقّت المقدر الذي ينتهي اليه حركة الشمس في فلکها آخر الدورة، كأول الحمل في كل سنة عند من جعله أول الدور أو غيره عند آخرين، ويحتمل أن يراد به نقطة الاوج التي فيها غاية بطول الحركة، و بعد الشمس عن الابصار وصغر جرمها عند الانظار أو مقابلها من نقطة الحضيض

أويراد به نقطة المغرب التي تتوجه اليها مدة حركتها فوق الافق حتى تبلغ اليها في مسيرها كل يوم، ثم يرجع عنها في مرائي عيوننا، او نقطة مقابلها من المشرق، فان حركتها في أحد النصفين من مدارها اليومي تخالف حركتها في النصف الآخر بالقياس الى موضع الناظرين ، ولا بد فيهما بين الحركتين المختلفتين من حد معين ومستقر خاص ينتهي اليه ويتبدى منه، كمنزل المسافر المعهود لاستقراره .

ويحتمل أن يراد به الحد الذي فيه غاية ارتفاعها في منتصف النهار عند قطع نصف مدارها الصاعد ، وهو حد بلوغها دائرة نصف النهار فوق الافق، أو مقابلة من نقطة تقاطع مدارها مع دائرة نصف الليل تحت الافق .

ويحتمل أن يكون مستقرها أجلها الذي أقر الله عليه مقدار جريها وكمية سيرها ، فاستقرت عليه من غير تغيير عما فطر الله عليه وهو مقدار السنة .

و يحتمل ايضاً أن يراد منها تشابه حركتها المختصة من غير رجوع و انعطاف، ولا اختلاف في السرعة والبطء، فكأنها على مستقر واحد، أو يراد ثبات وضعها من غير انحراف ولا استواء ولا سكون ولا هوى الى جانب السفلى ولا ارتفاع الى جانب العلوى ، ليدل ثبات وضعها وتشابه حركتها على تدبير حافظ مديم وتقدير عزيز عليم.

وفى قراءة ابن مسعود : «لامستقر لها» اي : لانزال تجرى لاستقرار ، لان داعى حركتها ليس غرضاً جوائياً شهوياً أو غضبياً، ولا التفاتاً بالسافل وانفعال الكائنات بها ، بل تشوقاً الى بارئها وتقرباً الى الله زلفى، وطلباً لما عنده من الخيرات الدائمة والانوار الغير المتناهية .

وقرى ايضاً: «لامستقر لها» على أن يكون «لا» بمعنى «ليس ذلك» .

وقيل : المستقر الوقت الذي يستقر فيه وينقطع جريها - وهو يوم القيامة

ذلك الجري والسير الحثيث في طلب المبدء الاول على ذلك التقدير والوجه الذي بكل في حسابه الدقيق دقائق الافهام ، وبتحير في استنباطه المقول و الاوهام، و يترتب عليه مع نفع الكائنات السافلات ونشو الحيوان والنبات على هذا النظام غايته الاصلية التي هي التشبه بالخير الاعظم، والتقرب الى القيوم المنور بنور الوجود والكرم لحقائق العالم، المخرج لها عن ظلمة العدم، ما هو الا بتقدير العزيز العليم، القاهر فوق عباده، والغالب على كل مقدور، والمحيط علماً بوجوه الخير والنظام في كل معلوم، وكل ما كانت قدرته كاملة وعلمه شاملاً ، فيجب أن يكون رحمته دائمة ونعمته باسطة ، ويكون وجود الموجودات منه على غاية الخير في النظام، ونهاية الفضيلة والنماء والاستمرار والدوام .

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم [٣٩]

«والقمر» قرىء مرفوعاً ، اما على الابتداء او عطفاً على الليل ، اى : ومن آياته القمر وقرىء منصوباً بفعل يفسره «قدرناه» ولا بد حينئذ من ارتكاب حذف مضاف، اى: قدرنا مسيره منازل، اذ لا معنى لتقدير نفس القمر منازل .

والقمر جرم كروي غير مشف مركز في سخن فلكه، يستضيء أكثر من جرمه من نور الشمس لكثافته وصقاله سطحه، الواقع دائماً في محاذاة الشمس من غير حجاب، الا عند مقاطرته الحقيقية او ما يقرب منها مع الشمس فيحجب الارض عند ذلك عن مواجهة الشمس ووقوع ضوئها عليه، فيرى مظلماً منخسفاً كله أو بعضه .

و انما هدى الناس الحكم باستنارته من الشمس مشاهدة التشكلات

النورية والاختلافات الهلالية والبدرية مع مشاهدة الخسوف له عند المقاطرة
فيعلم بضرب من الحدس ان نوره مستفاد من الشمس .

* * *

«والمنازل» ثمانية وعشرون منزلاً وهي التي يقطعها القمر في كل شهر
بحركته الخاصة لفلكه، فيرى كل ليلة نازلاً بمحاذاة واحد منها، وهذه المنازل
هي مواقع النجوم التي نسبت إليها العرب «الأنواء المستمطرة» لان «النوء»
سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيقه من المشرق
يقابله من ساعته في كل ليلة الى ثلاثة عشر يوماً ، وكل نجم منها هكذا الى
انقضاء السنة ما خلا الجبهة فان لها أربعة عشر يوماً.

و كانت العرب يضيف الامطار والرياح والحر والبرد الى الساقط منها،
فيقول: «امطرنا بنوء كذا» والجمع «أنواء» وهي: الشرطان، البطيسن، الثريا،
الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطرف، الجبهة، الزهرة، العرقة،
العتواء، السماك، الغفر، الزباني، الاكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة،
سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الاخبية، فرغ الدلو المقدم، وفرغ
الدلو المؤخر، الرشا .

وهذه الاسامي مشهورة فيما بين العرب متداولة في محاوراتهم وعشفياتهم
مذكورة في قصصهم وأشعارهم ، وبها يتعرفون اوقات الليل وأقسام الفصول،
فان سنينهم لما كانت مختلفة الاوائل لكونها باعتبار الاهلة، حيث وقع أولها
تارة في وسط الصيف - مثلاً - وتارة في وسط الشتاء، احناجوا الى ضبط
السنة الشمسية ليشتغلوا في استقبال كل فصل بما يهمهم في ذلك الفصل فوجدوا
القمر يعود الى وضعه الاول من الشمس في قريب من ثلاثين يوماً فيسير في
المنازل الثمانية والعشرين من ليلة المستهل الى الثامنة والعشرين، ثم يختم في

في أواخر الشهر ليلتين أو مايقاربها اذا نقص الشهر، فاسقطوا يومين من زمان الشهر بقى ثمانية وعشرون، وهو زمان مابين أول ظهوره بالعشبات في أوائل الشهر، وآخر رؤيته بالغدوات في أواخره ، كما دل عليه بقوله : «حتى عاد كالمرجون القديم» فقدّموا أودار الفلك على ذلك، فكان كل قسم من الاقسام الثمانية والعشرين اثني عشر درجة واحدى وخمسين دقيقة حاصلة من قسمة درجات تمام الدور - أعني ثلاثمائة وستين درجة - على عدد الاقسام المذكور فسمّوا كل قسم منزلا وجعلوا لها علامات من الكواكب التي يقرب منطقة البروج لانتطابق مدار فلكه الكلي عليها، ولهذا أصاب كل برج من البروج الاثنى عشرية منزلان وثلاث منزل .

ثم توصّلوا الى ضبط السنة الشمسية بكيفية قطع الشمس لهذه المنازل فوجدوها يقطع كل منزل في ثلاثة عشر يوماً تقريباً، وذلك لانهم رأوها تستمر دائماً ثلاثة منها ماهي فيه بشعاعها وما قبلها بضياء الفجر وما بعدها بضياء الشفق فوجدوا الزمان بين ظهوري كل منزلين ثلاثة عشر يوماً بالتقريب فأيام المنازل ثلاثمائة وأربعة وستون، لكن الشمس تعود الى كل منزل بعد قطع جميعها في ثلاثمائة وخمسة وستين، وهي زائدة على أيام المنازل بيوم ، فزادوا يوماً في منزل «الفجر» وانضبطت لهم السنة الشمسية بهذا الوجه، وتيسر لهم الوصول الى زمان الفصول وغيرها من الاوضاع والاصول .

واعلم أن القمر اذا أسرع في سيره فقد يتخطى منزلا في الوسط، وان أبطأ فقد يبقى ليلتين في منزل واحد ، وقد يرى في بعض الليالي بين منزلين، فما وقع في عبارة الكشاف وتبعه البيضاوي من «انه ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه» ليس له وجه .

وانما شبه الله تعالى القمر عندما كان في آخر منازل «المرجون» و هو

«عود العذق» مابين شماريخه الى منبته من النخلة لدقته واستقواسه ، ووصفه «بالقديم» زيادة في وجه الشبه، فانه اذا قدم ازداد دقة وانحناءً واصفراراً فشبه القمر به من وجوه ثلاثة .

ورقئ «المرجون» (١) بوزن «الفرجون» وهما لغتان كالبريوني والبريوني (٢) في السندس .

* * *

وفي الكشف: «قيل: ان أقل مدة الموصوف بالقدم الحول ، فلو أن رجلاً قال: «كل مملوك لى قديم فهو حر» او كتب ذلك فى وصية عتق منهم من مضى له حول أو أكثر» .

وفيه أن هذا المنقول غير معلوم الثبوت بحسب اللغة ، لأن أمثاله امور نسبية، قرب قديم بالقياس الى أمر كان جديداً بالقياس الى غيره ثم على تقدير صحته انما كان اذا لم يكن هناك قرينة دالة على تعيين المدة تحقياً او تخميناً كما فى التقارير والوصايا، ولهذا اختلفت الفقهاء فى تعيين ما يطلق عليه اسم «القديم» واحتاجوا الى المرجحات، فلو كان أمراً ثابتاً فى اللغة لما وقع منهم الاختلاف.

والظاهر أن فيما نحن فيه ليس من هذا القبيل كما دل عليه مانقله صاحب مجمع البيان أبو علي الطبرسي رحمه الله، وهو قوله: «قيل: ان العذق يصير كذلك في كل ستة أشهر» .

ومن الشواهد المنقولة عن بعض ساداتنا و موالينا - صلوات الله عليهم أجمعين - ما رواه علي بن ابراهيم باسناده، قال : دخل أبو سعيد المكبرى - و

كان واقفياً - على أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فقال له : أبلغ من قدرك أنك تدعي ما ادعاه ابوك؟ فقال له ابو الحسن عليه السلام : مالك اطلقاً الله نورك وأدخل الفقر بيتك، اما علمت ان الله عزوجل اوحى الى عمران: «اني واهب لك ذكراً يبرئ الاكمه والابرص» فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى فعيسى من مريم، ومريم من عيسى، وعيسى ومريم شيء واحد ، وأنا من أبي، وأبي مني، وأنا وأبي شيء واحد .

فقال له ابو سعيد: فأستلك عن مسئلة. قال عليه السلام: سل ، ولا اخالك تقبل مني، ولست من غنمي ولكن هلمتها.

قال: ماتقول في رجل قال عند موته : «كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله» ؟

فقال أبو الحسن عليه السلام : ما ملكه لسنة أشهر فهو قديم وهو حر .
قال : وكيف صار كذلك ؟

قال: لان الله تعالى يقول: «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» سمّاه «قديماً» ويعود كذلك لسنة أشهر. قال: فخرج أبو سعيد من عنده وذهب بصره، وكان يسئل على الابواب حتى مات. (١)

لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار.

دبر الله سبحانه أمر العالم الجسماني بهاتين الآيتين - آية الليل و آية النهار - كما دبر أمر العالم الروحاني بآيتين قدسيتين: آية النفس وآية العقل و عظم الله أمرهما ليعرف الانسان كيفية تدبيره تعالى لباطن أحبائه وعباده

(١) تفسير القمي: في تفسير الآية، ٥٥١ مع اختلافات يسيرة في اللفظ .

الصالحين بتوسط نشأني النبوة والولاية في العالم الانساني ، فان موجودات هذا العالم و مظاهره مرائي يدرك بها أحوال العوالم المستعملة ، فجعل لكل من هاتين الايتين قانوناً مضبوطاً وأجلاً معلوماً ومدة معينة، فالشمس لا يقطع فلكها الا في سنة ، والقمر يقطع فلكه في شهر ، فكانت الشمس حرة بأن يوصف بالادراك لتباطؤ سيرها عن سير القمر ، والقمر جدير بأن يوصف بالسبق لسرعة سيره .

وقيل: لما باين الله بين فلكيهما ومجراهما فلا يمكن أن يدرك أحدهما الاخر ما دام على هذه الصفة، ولا يجتمع ليلتان ليس بينهما يوم، كما لا يجتمع نهاران ليس بينهما ليل، وذلك لدورية حركات الشمس بالارجوع ، واحاطة الفلك الذي مجراها جوانب الارض فوق الافق وتحتة، والا لجاز أن يكون الطالع في كل يوم شمس آخر لها نهار آخر وليل آخر، فيجتمع ليل أحدهما مع نهار الاخر في وقت واحد لا يسبق عليه .

حكاية

روى العياشي في تفسيره بالاسناد عن الاشعث بن حاتم قال كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا عليه السلام والفضل بن سهل والمأمون في الايوان الجبري بمرورهم ، فوضعت المائدة ، فقال الرضا عليه السلام : ان رجلاً من بني اسرائيل سألني بالمدينة ، فقال : «النهار خلق قبل أم الليل فما عندكم ؟» .
قال فأداروا الكلام فلم يكن عندهم في ذلك شيء ، فقال الفضل للرضا عليه السلام : «أخبرنا بها أصلحك الله» .

قال : « نعم ، من القرآن أم من الحساب ؟ » قال له الفضل : « من جهة الحساب » .

قال : قد علمت بأفضل أن طالع الدنيا السرطان والكواكب في مواضع شرفها، فزحل في الميزان، والمشتري في السرطان، والشمس في الحمل، والقمر في الثور ، فذلك يدل على كينونة الشمس في الحمل في العاشر من الطالع في وسط السماء، فالنهار خلق قبل الليل. وفي قول الله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار- أى قد سبقه النهار (١) .

* * *

ثم في هذه الآية أسرار شريفة لا ينبغي كتمانها:

منها: أن الشمس لمّا كانت مثالا للعقل، وعلمه اجمالي بسيط فعّال للنفاصيل وقياس للعلوم النفسانية المتكثّرة ، والقمر مثال للنفس لكونه قابلا للنور الحسي الوارد عليه من النيرّ الاعظم كما أن النفس في ذاتها خالية عن أنوار العلوم ، وانما يفيض عليها من المبدء العقلي الفعّال باذن الله حقائق الصور والكمالات ، وعلومها تفصيليّة متكثّرة منتقلة من معقول الى معقول ، فناسب الحركة البطيئة لها ،الحاصلة من دورة واحدة في سنة واحدة تامة جامعة لجميع أحوال الفصول الاربعة، المشتملة على حدوث أشخاص كل نوع من الانواع الطبيعيّة كالاناس والخيول ، و ناسب القمر الحركة السريعة المشتملة على دورات كثيرة في كل سنة، وليست في دورة واحدة منها ما يجمع سائر الاجال والفصول ، ولا يفي مدتها بأن يسع فيها نشو ماله قدر وخطر من المولدات حتى الخضرويات والبقول .

فانظر كيف جعل الله الشمس والقمر خليفتين عظيمتين في تدبير الكائنات وانشاء النبات والحيوانات في عالم الاشباح، كما جعلهما آيتين عظيمتين للعقل الكلي والنفس الكلية، اللذين كل منهما خليفة الله في عالم الارواح .

وأنظر كيف جعل أنورهما وأعظمهما آية النهار ، وأصغرهما آية الليل ، كما جعل العقل الاعظم آية نهار عالم الجبروت والقدرة والتأثير ، وهي أوائل الوجود الفاتضة بحسب الابداع من الحق المعبود ، وجعل النفس الكلية آية مساء عالم الملكوت والتأثر والقبول ، وهي ثوانى الوجود التالية عن العقول فى قبول الرحمة والوجود .

فقوله : « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » اي : لا تدرك آية النهار آية الليل فى وصف الحركة والانتقال والتجدد من حال الى حال ، لكون القمر أقرب الى عالم القوة والانفعال وضعف الاحوال ومنبع الدثور والزوال ، وهى الهيولى الاولى الواقعة فى مهوى جحيم النكال ، وأسفل درك الخسة والوبال بخلاف الشمس فانها أقرب الى عالم الثبات والدوام والاتصال ، ومعدن الشرف والبقاء والكمال ، وأجدر بمجاورة القيوم المتعال ، الغالب على أمره والقاهر على كل شىء بالقدرة والجلال .

وقوله : « ولا الليل سابق النهار » اي : لا يسبق آية الليل آية النهار فى وصف النورية والشروق وقوة الوجود والظهور ، فان الشمس نيرة لذاتها ، قاهرة للفسق بحسب فطرتها وجوهرها ، يطرد الوحشة والظلمة عن هذا العالم كما يطرد ذات البارئ تعالى العدم والامكان عن العالم الاعلى ، والقمر يستعير النور من الشمس ويكتسب ويستوهب الضياء والشروق عنها وبسببها ، وكيف يسبق المستعير الكاسب المستفيض المستوهب لصفة كمالية على المبدء الفياض الواهب المعطي اياها ؟

وفى هاتين الايتين أسرار عظيمة لمن تأمل وتدبر فى ابداعهما وتفكر فى خلقهما وخلق عجائبهما وعجائب غيرهما من أنوار الكواكب والافلاك وملكوت عالم السموات والارض ، اذ فى كل منها آثار عجيبة وأنظار دقيقة لمن

نظر فيها وفي دورانها وطلوعها وغروبها واختلاف مراكزها ومناطقها وأقطابها ومحاورها ومشارقها ومغاربها ودؤبها (دورانها - ن) في الحركة على الدوام من غير فتور وتعب وقصور في الانتظام والاملال ولا كلال في الطلب والشوق الى عبودية الله على الاتصال .

وعجائب السموات مما لا مطمع في احصاء عشر عشر من جزء من أجزائها، وما من كوكب الا والله حكم كثيرة في خلقه وابداعه، ثم مقداره و شكله، ثم في سمكه وارتفاعه، ثم في نوره ولونه، ثم في وضعه من السماء و قربه وبعده من منطقة الفلك، وارتباطه بغيره من الكواكب ، ثم في حركته على الدوام وتشبهه بمبدئه العقلي الكامل على التمام، ثم استكمالها في عبوديته وطاعته لمبدئ الكل وقاهر الجميع ذي الجلال والاكرام، الذي يضمحل في جنب نوره نور كل عقل ونفس وطبع وحس، وتبهر في ادراك عظمتة عقول الملائكة والخلائق والانام .

سر آخر

ومن الاسرار التي يدركها الانسان بملاحظة النيرين وسائر الكواكب انه كما ان نور القمر انما هو عين نور الشمس، قد انعكس عن صفحة جرمه الى أعين الناظرين لصقائه وكثافته فيتوهم الانسان أن له نوراً غير نور الشمس سواء كان مستقلاً - كما توهمه العوام - او مستفاداً منها كما أدركه الخواص بدقة علومهم البحيثة، وكلاهما زيغ وغلط من الحس والعقل .

بل الحق الحقيقي بالتصديق ما انكشف لدى الاخصيين من خواص الناس المتخلصين عن ظلمات عالم الحواس، وأدناس القوى الوهمية المتعلقة بالارجاس، المقدسين عن اغواء شياطين الوهم بالسواس ، وهو أن نور

الحسي كالنور العقلي حقيقة واحدة لها مراتب متفاوتة فى القوة والضعف ، و القرب والبعد من ينبوعها وأصلها، ومرائى وقوابل متعددة مختلفة فى اللطافة والكثافة، والصفاء والكدورة، والجلاء والخفاء، والانقطاع والانطباع .

وهذا النور ذاتى للشمس بوجه، موجود لها بالذات، وعرضى لماسواها موجود لها بالتبع، بمعنى أنها مظاهر لشهوده ومجالى لوجوده بواسطة العلاقة الوضعية التى بها مع الشمس كالمقابلة أو مافى حكم المقابلة، لأن حقيقة النور حالة فيها أوصفة قائمة بها، وهكذا يكون حكم نور الوجود لأنها حقيقة واحدة هى عين القيوم تعالى ، ولها مظاهر مختلفة ومجال متعددة يدرك بحسبها ومن وراء حجبها حقيقة الوجود على ما يفتضيه طبيعة تلك المظاهر والحجب من الماهيات والاحيان كل بحسبه لا على ما عليه الحقيقة فى نفسها، لامتناع الاكناه لها والاحاطة بها * (ولا يحيطون به علماً) * (وعنت الوجوه للحي القيوم) *

سر آخر

وهو أن لكل من الموجودات مرتبة فى ظهور الوجود بحسب الواقع، وله مرتبة فيه بحسب مدارك الناظرين، فقوة الوجود والظهور وضعفهما كما يكونان للمشيء بحسب الواقع كذا يكونان له فى ملاحظة الناظرين لانفرط الظهور قد يؤدى الى الخفاء والقصور بالقياس الى المدارك الضعيفة ، لقلة الاحتمال وعروض الكلال ولهذا يكون عند أكثر الناس الاجسام والمحسوسات أقوى وجوداً وأظهر انكشافاً من العقول و كليات الحقائق لقصورهم عن دركها، والحق أخفى عندهم من كل شيء مع أنه تعالى أظهر الأشياء وأجلها وهذا لكونهم متوطنين فى عالم الظلمات، فعيونهم العقلية وبصائرهم الباطنية فى ادراك العقليات والالهيات كعيون الخفافيش وأبصار العمشان، بل العميان

فى ادراك أنوار الحسيات لقوة الاشراق منه وضعف الاحداق منهم .
 فاذا علمت هذا، فالحال فى نورى النيرين على ذلك المنوال، من كون
 أحدهما قوى الوجود والنورية بحسب نفسه فى الواقع، ولكن لا يَحتمله قوة
 الابصار فيعرض له الاستتار، والاخر ضعيف الوجود والنورية فى الواقع و
 لكن يقوى ظهوره عند الظلام وينجلي نوره فى الليالي على أعين الانام .
 وهذان بعينهما مثالان للعقل والنفس، فان أحدهما قوى الوجود والنورية
 العقلية فى الخارج، ولكنه يختفى وجوده وظهوره عن الخلق، والاخر بمكس
 ماذكر ، بل هما مثالان للحق جل ذكره بالنسبة الى الناشئين - نشأة الدنيا و
 نشأة الاخرى - فان الحق مستور والخلق مشهود فى هذا العالم بالقياس الى
 مدارك الضعفاء العقول ، المتوطنين فى الظلمات كالخفافيش بعيونها الضعيفة
 الناقصة وأما وجوده فى الحقيقة وبحسب النشأة الاخرة وبالقياس الى العقول
 النيرة المقدسة فمشهود جلي، ووجود الخلق مستور خفي على عكس ماهو
 هند أهل الحجاب .

فالشمس والقمر آيتان دالتان على رحمان الدنياورحيم الاخرة فآية النهار
 مثال لوجود الحق فى العقبى ، وآية الليل مثال لوجوده فى الاولى ، وبوجه
 آخر هما مثالان لوجود الحق والخلق ، فان أحدهما فياض النور على ذات
 الاخر، ولهذا يختفى عند سطوع نوره الاقهر وجلاله الاظهر ويظهر عندغيبته
 عن الحواس وانبساط ظلمة الليل على أعين الناس، فقوله: «ولا الليل سابق
 النهار» من قبيل قوله: ﴿أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [٤/٢٩] .

سو آخر

كلما بعد القمر عن جرم الشمس امتلاء نوراً وشروقاً وزاد جلاءً وظهوراً

وكلما قرب منها دق وضعف واستقوس ظهوره وانحنى قامته حتى اذا صار في غاية القرب عند المقارنة الحقيقية انمحق نوره بالكلية و زال ظهوره رأساً ، فهو مثال السالك الواصل الفاني في مقام العندية والقرب ، وهو ايضاً مثال المحجوب الباقي مع النفس في مقام الغيرية والبعد ، «فالليل» مثال هوية العبد وأنانيته الموصوفة بظلمة الامكان وسواد الحدثان ، «والنهار» مثال الوجود الفاضل عليها من شمس الحقيقة وقيوم الوجود ، فالمحجوب المطرود عن باب الله يتوهم أن لهويته وجوداً مستقلاً سابقاً في شهوده وادراكه على وجود الحق ، فللاشارة الى نفي هذا الاحتمال عن بصائر اولى الابصار وقع قوله تعالى: «ولا الليل سابق النهار».

سر آخر

اعلم -أيديك الله تعالى- ان القمر عاشق صادق لملك الكواكب ، و أمير السيارات وقاهر الظلمات بالنور، حافظ الازمنة والدهور، باسط الخيرات على الكائنات، دافع الشياطين ومردة الجن والغيلان بالانوار الراجعات الزاجرات منبع أنوار المحواس وقامع وحشة الظلمة والوسواس ، واهب البهجة والسرور محيي أموات النائمات من النفوس في مراقد كالقبور ، بنفخ صور الحرارة الغريزية في صباح النشور، مخرج حيوة المواليد من القوة الى الفعل ، مثال الله الاعظم في هذا العالم، مظهر رايات العبودية ومظهر آيات العبودية .

ومن دأب العاشق المسكين التوجه الى جناب معشوقه والتوصل الى صحبة محبوبه، فلهذا صار القمر سريع السير لايمكث في منزل الايوم واحد غالباً، وربما يتخطى يوماً واحداً منزليْن، لشدة شوقه وسرعة سلوكه الى جناب معشوقه فيسير سيراً حثيثاً حتى يرتقي من حضيفض البعد والانفصال الى اوج القرب

والانصال، فاذا فنى عن ذاته عند الانمحاق، وتنور بنور محبوبه في شدة القرب والاشراق، قال بلسان حاله هذا المقال :

وكان ماكان مما لست أذكره * فظن خيراً و لاتسال عن الخير

ثم اذا رجع الى ذاته وعاد الى الصحو بعد المحو، و سافر من الجمع الى التفرقة والتفصيل، وأخذ منصب الخلافة والرسالة في ارشاد السالكين للسبيل، وبعث لهداية المتوطنين في الظلمات، وتعليم النازلين في مراقد الجهالات، قازبت المقابلة الوضعية الحسية، فانمكمت الى ذاته الاشعة الشمسية، وأضائت ذاته بأنوارها بعد ماكان مظلماً، وأنار جوهره بأشعتها غب ماكان مغيماً، قائلاً : «من رآنى فقد رأى الشمس» وربما نطق:

اذا غيبت بدا * وان بدا غيبتنى

فلما نظر الى ذاته فما رأى شيئاً خالياً من أنوار الشمس وعطفاها، فقال عند ذلك في غاية سكره : «أنا الشمس» لولا أن ثبتته الله بالقول الثابت مثل ما قال أبو يزيد والحلاج وغيرهما من أصحاب التجريد، وسكارى شراب المحبة والتوحيد، حيث كانوا أقمار سماء التفريد، ومرائى شمس الحقيقة والتمجيد، فلما أضائت أراضى قلوبهم وصفحات وجوههم بنور الرب باحوا بالسر الخفي، اما لغاية السكر والوجد - فكلام المجانين يطوى ولا يروى - واما للاشتباه بين المرأة والمرئى، أو لا ترى أن المرائى المتعددة المختلفة في الصقالة والكسورة والاستقامة والانحناء اذا تجلت فيها صورة واحدة في حالة واحدة ظهرت فيها بحسبها، ولو كان تجليها في المرائى حلولاً أو قياماً لما أمكن حلول شيء واحد في محال متعددة مختلفة .

* * *

فاعلم وتثبت - أيها العارف السالك - أن التجلى غير الحلول والاتحاد

والانصاف ، لثلا تقع في الضلال والكفر والاحتجاب والانفصال ، فتدعي
 بوقاحتك الانصاف بالكمال ، وتسبق بنورك الموهوم ووجودك المتهم المبهم
 الميشوم نور المهيمن المتعال ، ووجود المبدء الفعال ، ولا تتوهم أن أيها
 المحجوب لذاتك وجوداً سوى ما أفاضه العزيز القهار ، ولا تكونن بظهوره ويستك
 الموهومة ممحاً لظهور نور الانوار ، كاشفاً لنوره عن شهودك كسف القمر
 نور الشمس عن عيون الناظرين من الابصار ، واتل قوله تعالى : « ولا الليل
 سابق النهار » .

وكل في فلك يسبحون [٤٠]

« التنوين » في « كل » عوض من المضاف اليه ، و« الفلك » جرم كروي
 مجرى الكواكب ، سمي به تشبيهاً بفلكة المغزل في الاستدارة والحركة الدورية .
 ذكر الشيخ ابوريحان البيروني في القانون المسعودي : « ان العرب و
 الفرس سلكوا في تسمية السماء مسلكاً واحداً ، فان العرب يسمي السماء « فلكاً »
 تشبيهاً بفلك الدولاب ، والفرس سموها بلفتهم « آسمان » تشبيهاً لها بالرحى ،
 فان « آس » هو « الرحى » بلسانهم و « مان » لفظ دال على التشبيه » انتهى .
 والمعنى : وكل واحد منهم - أي من الكواكب بدليل ذكر بعضها وهو
 الشمس والقمر - في فلك من الافلاك يسبحون ويتحركون من موضع الى
 موضع ، ومن وضع الى وضع بالعقل والتدبير والارادة والاختيار ، طلباً
 لعبادة الله وطاعته ، كما يدل ضمير الجمع لذوي العقول ، وليس في العقل
 انقباض عن كون الافلاك وما فيها أحياء ناطقون ، بل في الانظار العقلية والقواعد
 الحكمية ما يدل على كونهم عساقاً الهيئين وعباداً راكمين ساجدين طوافين

على باب حضرة رب العالمين، رقاصين متواجدين في ادراك عظمة أول الاولين هو الذي أدار رحاها وبسم الله مجريها ومرساها .

* * *

وقد أطلق الطبيعيون بملوهم الطبيعية والالهيون بفنون حكمتهم الالهية على أن الافلاك بأجمعها حبة ناطقة عاشقة مطبعة لمبدعها وخالقها ومنشئها و محررها، إلا أن الطبيعيين تغطّونونه من جهة استدارة الحركات من الاجرام التي يتحدد بها الجهات قبل وجود الاجسام المستقيمة الحركات، حيث يحتاج دوامها الى قوة روحانية عقلية غير جسمانية متناهية الافعال والانفعالات ، وأما الالهيون فعلموا بذلك من جهة كثرة العقول وتعدد المبادي والغايات، ووجود الاشواق الكلية للعشاق الالهية ، وحكموا بأن غرضها من حركاتها نيل التشبّه بجناحه ومقربيه ، والتقرب الى سكان حضراته ومجاوريه .

والاشراقيون منهم على ان حركاتها لورود الشوارق القدسية ومنسوح البوارق الالهية عليها أنا فأنا ، فكل اشراق يقتضى شوقاً وحركة ، وكل حركة تستدعي اشراقاً وافاضة ، فتتصل الحركات حسب توارد الاشراقات، كما يقع لاهل المواجيد من أصحاب البدايات في السلوك والتوحيد . وأما الكمل فلهم مقام التمكين كالعقول المهيّمين .

وذهب جم غفير من الحكماء الى أن كل كوكب بل كل كرة أثيرية له نفس عليحدة تحركه بحركة مستديرة على نفسه ، وحكمه في الشعور والارادة و الشوق الى مفارق عقلي والتشبّه بمعشوق قدسي حكم الفلك الكلي، فحكموا أن لا ميت في عالم الاثير .

وبعضهم ذهب الى أن النفس الفلكي يتعلق أولاً بالكوكب ، لانه بمنزلة القلب للحيو ان الكبير، ويتوسطه تتعلق بالتدوير، والافلاك الجزئية والتمّمات

التي هي بمنزلة الاعضاء والابعض فيه .

والشيخ أبو علي بن سينا مال الى هذا القول ورجّحه وحكم به في النمط السادس من اشاراته حكماً بنسباً حيث قال : « ويلزمك على اصولك أن تعلم أن لكل جسم منها كان فلماً محيطاً بالارض موافق المركز أو خارج المركز أو فلماً غير محيط بالارض مثل التدويرات أو كوكباً ، شيئاً هو مبدء حركته المستديرة على نفسه لا يتميز الفلك في ذلك عن الكواكب ، وان الكواكب تنتقل حول الارض بسبب الافلاك التي هي مركوزة فيها ، لا بأن تنخرق لها أجرام الافلاك .

ويزيدك في ذلك بصيرة أنك اذا تأملت حال القمر في حركته المضاعفة وواجهه وحال عطارد في اوجيه ، وأنه لو كان هناك انخراق يوجهه جريان الكواكب أوجريان فلك تدوير لم يعرض ذلك كذلك » انتهى .

وليس الغرض من هذا النقل الركون الى اصوله التي قد بني عليها اثبات هذا المرام من امتناع الخرق على الفلكيات والالتيام ، اذ لا استحالة عندنا على حسب اصولنا اليقينية الايمانية في بوار الافلاك وفناء السموات بحسب قدرة الله وارادته، متى شاء ، في أى وقت من الاوقات أراد ، وان كان الواقع ثبات أجرامها منذ خلقت وعدم انخراقها والتيامها، كما دل عليه قوله تعالى : * (وبنينا فوقكم سبْعاً شَدَاداً) * [١٢/٧٨] وقوله : * (وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً) * [٣٢/٢١] .

بل الغرض من ذلك أمران : ترجيح القول بأن الكواكب - بل الافلاك - كلها أحياء ناطقون مطيعون لله تعالى كما دلت عليه هذه الآية ، وقوله : * (والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) * [٤/١٢] وكسر سورة المصربين من المتفلسفين على انكاره ، وتسكين صولة المشنّعين من الفقهاء الظاهريين على من قال به .

وكفى في اثبات هذه الدعوى على المنكرين ما وقع في بعض خطب امام الاولياء وسيد الاوصياء أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله من الرب الاعلى من قوله: «فملاءهن أطواراً من ملائكته ، فمنهم سجود لايركعون وركوع لاينتصبون [وصافون لايتزابلون] (١) ومسبحون لايسامون لايفشاهم نوم العيون ولافترة الابدان ولاغفلة النسيان» (٢) .

ثم ما الباعث لوجود أهل الحجاب الا ما شاهدوا من هذه الحيوانات العصبية اللحمية المأنوسة لهم من الكلاب والذئاب أنها ليست الا ذوات رؤوس وأذنان، بل لم يتوهموا نفوسهم الا هياكل محسوسة متكثرة الادوات مركبة من القوى والالات، ولم يعلموا انها غير داخلة في مفهوم الحي الدراك فمنعوا من اطلاق الحياة على مافي الافلاك، ولونأملوا قليلا لعلوا أن نفوسهم التي بها أنانيتهم ومنشأ وجودهم لهذا القول حية قائمة غير ذات رأس وذنب وشهوة وغضب، فتمسأ لجماعة جتوزوا الحياة والادراك امثل البعوض والنملة فما دونها ولم يستوخوا الاجرام الشريفة الالهية والبدائع اللطيفة النورانية.

* * *

وقد عظم الله أمرها في كتابه الكريم، فكم من سورة يشتمل على تفخيم السماء والنجوم وخصوصاً النيرين وبعض السيارات ، وكم من آية تشتمل على القسم بها وبمواقعها، كقوله: * (والسماء ذات البروج) * [١/٨٥] * (و السماء والطارق) * وما أدراك ماالطارق * (النجم الثاقب) * [١/٨٦] * (والشمس وضحاها * والقمر اذا تسليها) * [١/٩١] * (فلا أقسم بالخنس * الجوار الكنس) * [١٥/٨١] * (والنجم اذا هوى) * [١/٥٣] * (فلا أقسم بمواقع

١ - الزيادة من نهج البلاغة .

٢ - نهج البلاغة: الخطبة الاولى.

النجوم * وانه لقسم لو تعلمون عظيم) * [٧٥/٥٦] .

ومن الشواهد على كرامة ذواتها وشرافه جواهرها وقوام صورها المعرّة
عن الاضداد والانداد ، ودوام نقوسها ومحركاتها بأمر المبدء الجواد، جعلها
واسطة لازراق العباد، حيث قال: * (وفي السماء رزقكم وماتوعدون) * [٢٢/٥١]
وكونها مرتقى الكلمات الطيبات والدهوات المستجابات لقوله تعالى: * (كلمة
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء) * [١٤ / ٢٤] .

ومن الشواهد مدحه وثنائه تعالى على المتفكرين والناظرين في بدائع فطرة
السموات، فقال: * (ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا
باطلا) * [١٩١/٣] وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ويل لمن قرء
هذه الاية ثم مسح بها سبلته (١) أي : تجاوزها من غير فكر وروية .

وتوبيخه المعرضين عنه فقال: * (وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن
آياتها معرضون) * [٣٢/٢١] فأى نسبة لهذه المتغيرات من الارض والبحار الى
السموات التي هي صلاب شداد، محفوظات عن التغير الى أن يبلغ الكتاب
أجله، ولذلك سماه الله «محفوظاً» كما مر، وقال ايضاً: * (أنتم أشد خلقاً أم
السماء بناها * رفع سمكها فسواها) * [٢٨/٧٩] .

فانظر الى هذه القدرة والملكوت لترى بعد ذلك عجائب العزة والجبروت
ولانظن أيها المغرور بعلمك المشهور المكشوف عند الجمهور الباعث لجاهك
الحقير في عالم الزور ان معنى النظر الى ملكوت السماء بأن تمتد البصر اليه
فترى زرقة السماء وضوء الكواكب وتعرفها، فان البهائم و الدواب تشاركك
في هذه النظر، بل انظر اليها نظراً عقلياً وتفتن بها الى ملكوتها ، وتعبر من

١ - تفسير البرهان : ٣٣١/١ (ثم مسح بها شبكة). وفي الدر المنثور : ١١١/٢ .
(ولم يتفكر فيها) .

عالمها الى عالم آخر فيه خلائق روحانيون مجبورون على مشاهدة تقديس الله،
حائرون في شهود جماله وملاحظة جلاله لا يلفتون الى ذواتهم المقدسة المتنورة
بنور الحق - فضلا عن التفاهم الى مادونهم - .

فتحول أيها السالك بقلبك أولا في ميادينها وأقطارها، وأطل فكرك في
كيفية حركاتها وتفتّن جهاتها ودورانها ، ثم الى جواهر محركانها من نفوسها
وعقولها ومشوقاتها الى ان تقوم بين يدي عرش الرحمان الذي هو مبعود الكل
والمعشوق الاول ، فعند ذلك ربما يرجى أن يفيض عليك من رحمته الخاصة
لعباده الصالحين، ويهديك الى صراطه المستقيم المنعم به عليهم- لا المنحرفين
الضالين .

ولا يتيسر لك ذلك الا بمجاوزة الحد الأدنى حتى تصل الى الحد الأعلى
على الترتيب، فأدنى شيء اليك نفسك وبدنك، ثم الارض التي هي مقرك ثم
الهواء اللطيف المطيف بل المكثف بك، ثم النبات والحيوان وما على وجه
الارض وملكوتهما ، ثم عجائب الجو من ملائكة السحاب وزواجر الرعد و
المطر ومشيعي الثلج التي بيدها مناقيل المياه ومكايل الأمطار - فتحتاج الى
العلوم المتعلقة بها من علم النبات والحيوان وعلم كائنات الجو - ثم السموات
السبع بكواكبها وأشكالها وأوضاعها وحركاتها وأنظارتها - فتحتاج الى علم
الهيئة والنجوم وعلم السماء والعالم - ثم الكرسي والعرش الحافظان للزمان
والمكان ، المحددان للجهات والأبعاد والاحيان - فتحتاج الى كليات علم
الطبيعي وسمع الكيان - ثم الملائكة الذين هم حملة العرش وخزان السموات
- فتحتاج الى علم الشريعة الحقة ومعرفة عالم الملائكة والجبروت، وهو علم
المباني والغايات وعلم المفارقات .

ثم منه تجاوز النظر الى رب العرش والكرسي والسموات والارض ورب

الملائكة والروح، فحتاج الى علم التوحيد الذي سلكه جميع الانبياء من لدن آدم الى الخاتم عليه وعليهم السلام، واليه الغرض في بعثة نبينا صلى الله عليه وآله ، هذه سبيله وسبيل من اتبعه الى يوم القيامة لقوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتُ﴾ [١٢/١٠٨] .

* * *

فبينك أيها الغافل وبين ما خلقت لاجله هذه المفاوز العظيمة والودية الشاقة والعقبات الشاهقة، وأنت لم تفرغ من أدنى العقبات وهي معرفة نفسك، ثم تدعي بوقاحتك معرفة الرب وتقول: عرفته وعرفت قدرته وخلقه - ففيماذا تفكر؟ والى ماذا تطلع؟ .

وهذه غاية القصور و نهاية النور ، فارفع - قبل أن يستحكم فيك هذا الجهل المركب ويترسخ هذا النور المعجب - رأسك الى السماء وانظر فيها نظر اولى العلم والدراية والحكمة - لانظر البهائم الى الدولاب والدعامة - وفي كواكبها وفي دورانها على الدوام ودؤبها على الاستمرار في طاعة الله الملك العلام من غير فتور في حركاتها، ومن غير نقصير في سعيها وسيرها و لا تغيير في نسقها وسننّها ، بل يجري جميعاً في منازل مرتبة بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص، الى أن يطويها الله طي السجل لكتاب .

ثم انظر كيفية أشكالها، فبعضها على صورة الحمل والثور ، وبعضها على صورة الاسد والعقرب، وبعضها على صورة البشر من الرامي والتوأمين ، وما من صورة في الارض الا ولها مثال في السماء .

ثم انظر الى عظمة مقدارها وقوة قواها وشدة أنوارها وكثرة آثارها وقد اتفق الناظرون في علم الهيئة على ان الشمس مائة وتسيف وستون أمثال الارض وفي الاخبار ما يدل على عظمة الكواكب التي نراها، أصغرها هي مثل الارض

ثمان مرات، واكبرها تنتهي الى قريب من مائة وعشرين مرة مثل الارض وفي الاخبار: «انما بين كل سماء وسماء مسيرة خمس مائة عام» (١) .

وانظر كيف عبّر جبرئيل عليه السلام عن سرعة حركة الكواكب اذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل زالت الشمس؟ فقال: لا، نعم. فقال: كيف تقول: لا، نعم؟ فقال: من حين قلت: «لا» الى أن قلت: «نعم» سارت الشمس مسيرة خمسمائة عام (٢) .

فانظر الى عظم شخصها ثم خفة سيرها وسرعة طاعتها، ثم انظر الى قدرة الفاطر الحكيم، كيف أثبت صورتها مع اتساع أكنافها في مرآة احدى حدقتيك مع صغرها، حتى تجلس في الارض وتفتح عينيك، بل أحدهما نحو السماء فتري جميعها، بل انظر الى بارتها ومنشئها كيف أبدعها ثم أمسكها من غير عمد ترونها ومن غير علاقة تتدلى بها بل استحفظها بعينه التي لانام .

وكل العالم كبيت واحد والسماء سقفه، والعجب منك انك تطيل النظر الى بيت فيه تصاوير وزخرفات، ثم لا تلنث بقلبك الى هذا البيت العظيم و الى أرضه وسقفه وعجائب أمتعته وغرائب حيواناته وبدائع نقوشه وتصاويره فما هذا البيت دون البيت الذي شغفت به، ومع هذا لا تنظر اليه نظر الشوق والمحبة، ليس لذلك سبب الا انه بيت ربك، وهو الذي انفرد ببنائه وتزيينه وأنت معرض عن الهك، ناس لذكره، لانك ممن نسيت نفسك فأنساك الله ربك لان معرفة النفس يستلزم معرفة الرب، ونسيانها نسيانه .

ولهذه الملازمة الواقعة بين المعرفتين والنسيانين قال الله تعالى: ﴿(نسوا

١ - الترمذی : کتاب صفة الجنة الباب ٨ : ٦٧٩/٤ وكتاب صفة جهنم الباب ٦ : ٧٠٩/٤ (ما بين السماء والارض مسيرة خمسمائة سنة) .

٢ - قال المراقی (ذیل احیاء علوم الدین ٤/٤٤٦) : لم أجد له اصلا .

الله فأنساهم أنفسهم)* [١٩/٥٩] وقال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم : (١) «من عرف نفسه فقد عرف ربه» فاشتغلت ببطنك وفرجك، ليس لك هم الا شهوتك أو حشمتك، فأنت غافل عن بيت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم عمّار بيته المعمور وسكان سماواته، ولا تعرف من السماء الا ما تعرفه النملة من سقف بيتها ومن صنع الصانع فيه، ولا تعرف من ملائكة السموات الا ما تعرفه النملة منك ومن سكان بيتك.

والفرق بينكما أنه ليس للنملة طريق الى هذه المعارف، وليست مكلفة بأداء شكر هذه النعم الجليلة، واما أنت فلك استعداد واقتدار على أن تجول في عالم الملكوت فتعرف عجائبها، شاكرًا لنعم الله التي أعطاكها، عارفاً بالله حامداً له حق معرفته وحمده بحسب ما أمكنك وتيسّر منك، لاعلى ما هو حقه بحسبه لان ذلك شيء عجز عنه الواصفون واعترف بالقصور الملائكة والانبيا والمرسلون سبحانه ربك رب العزة عما يصفون.

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون [٤١]

«الذرية» كما اطلق على الاولاد اطلق على الاباء، لانها مأخوذة من «ذره الله» أى: خلقها، فيسمى الاولاد ذرية لانهم خلقوا من الاباء، وسمى الاباء ذرية لان الاولاد خلقوا منهم، والمراد ههنا الاباء ان كانت «الفلك» بمعنى به سفينة نوح عليه السلام لا المطلق، وانما سميت بها لانها تدور فى الماء كما تدور «الفلكة» فى المغزل، ويدور الفلك بالنجوم، اي من جملة الايات العظيمة للناس الدالة على قدرة الله وحكمته وعنايته لهم، أنه حمل آباؤهم واجدادهم

الذين هؤلاء من نسلهم في الفلك المشحون - يعني سفينة نوح - المملوءة من الناس والدواب والوحش والطيور وسائر ما يحتاج اليه من فيها ، فسلموا من الغرق ، فانتشر منهم بشر كثير .

* * *

قيل : ان الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام : «لوبيعث لنا رجلاً شهد السفينة يحدثنا عنها» فانطلق بهم حتى انتهى الى كتيب من تراب ، فأخذ كفأمن ذلك التراب فقال : «أتدرون من هذا؟» قالوا : «الله ورسوله أعلم» فقال : «هذا كعب بن حام» .

فقال : (١) فضرب الكتيب بعصاه فقال : «قم بأذن الله» فإذا هو قائم ينفخ التراب عن رأسه وقد شاب ، فقال له عيسى عليه السلام : «أهلكت؟» قال : «لا مت وأنا شاب ، ولكني ظننت أنها الساعة فمن ثم شبت» .

قال : «حدثنا عن سفينة نوح» قال : «كان طولها ألف ذراع وعرضها ستمائة ذراع ، وكانت ثلاث طبقات ، طبقة للدواب والوحش ، وطبقة للاناس وطبقة للطيور» ثم قال : «عبدأذن الله كما كنت» فعاد تراباً .

وقيل : «الذرية» بمعنى النسل كما هو الاصل ، ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها أنه حمل فيها آباءهم الاقدمين ، وهم في أصلابهم هم وذرياتهم ، والماذكر ذرياتهم دونهم لانه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التعجب من قدرته في حمل أعقابهم الى يوم القيامة في سفينة نوح .

وقيل : اسم الذرية تقع على النساء لانهن مزارعها ، وفي الحديث : «انهي عن قتل الذراري» (٢) يعني النساء ، وقيل : الذرية هم النساء والصبيان .

١ - اي : فقال الراوى .

٢ - ابن ماجه : كتاب الجهاد . باب الفارة والبيات و . ٠٠٠ : ٢ / ٤٤٨ .

«والفلك» هي السفن الجارية في البحار، وخصى الذرية بالحمل في الفلك لضعفهم وعدم قوتهم كالرجال على المشى في السفر، فسخر الله لهم السفن المحمل في البحر، والابل المركوب في البر فعلى هذا يكون معنى قوله :

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون [٤٢]

وخلقنا لهم ، من مثل الفلك مطلقاً ما يركبون من الابل التي هي سفائن البر وعلى الوجه الاول معناه وخلقنا لهم من مثل ذلك الفلك المشحون وصورته من السفن والزوارق التي عملت بعد سفينة نوح عليه السلام ما يركبون فيها كما ركب فيه .

انظر كيف روعيت المناسبة اللفظية والمعنوية أولاً بين لفظي «الفلك» و «الفلك» في الآيتين القرينتين .

أما المناسبة اللفظية فهو ظاهر ، اما المناسبة المعنوية فمناها ما نقلناه اولاً في تفسير الفلك - بفتحين - ومنها ما ذكرناه ثانياً في تفسير الفلك - بالضم - . ومنها انه لا بد لحركة كل منهما بل لحركة كل من الثلاثة من محرك نفساني ذي ادراك ونطق، أما في الاخيرين فظاهر مشهور للعامة، وأما في الفلك بمعنى السماء فهو ايضاً مبين مكشوف للخاصة .

ومنها انه لا بد لحركة كل منها الى محرك ملاصق هي طبيعة اوصورة، فيحتاج كل منهما الى المحركين المباشرين للتحرّك: أحدهما المحرك المدبر المفارق - من نفس فلكي أو انساني - وثانيهما المحرك المباشر من طبيعة طائفة مجبرة أو كارهة مقسورة .

و منها أنها تحتاج فوق المحركين المذكورين الى محرك آخر مبائن مفارق، هو من رياح رحمة الله وبوارق ألطافه الخاصة والعامة العقلية والحسية فان النفوس الفلكية كما برهن في الحكمة لانتحرك الافلاك حركة دائمة الا بامداد العقول القادسة التي هي بوارق اطف الله وجهات جوده ورحمته بتجدد اشراقاتها وتوارد رياح رحمانها كما في قوله: * (هو الذى يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشيء السحاب الثقال) * [١٣/١٢] .

وكذا النفوس الانسانية التي هي عمال السفائن لاتنفع دقائق حيلها وتدابيرها في جري السفن من دون هبوب الرياح من رحمة الله المالكة لجهات حركاتها كما قال : * (هو الذى ارسل الرياح بשרاً بين يدي رحمته) * [٥٧/٧] وكذا الحال في «فلكة المنزل» فاعرفه .

ثم انظر كيف تحققت المشابهة ثانياً بين «الفلك المشحون» و«ما يركبون» اي: مراكب البحار، ومراكب البراري في الشكل والهيئة، ثم الخلقة والطبيعة ثم القوائم والاعمدة ، ثم الجرى والحركة ، ثم الالات من الطناب و الحبال والاعصاب وغير ذلك مما يحتاج بيانه الى التفصيل، ويؤدي ذكره الى التطويل فاقض العجب حامداً لله مثنياً عليه في خلقه تعالى هذه المخلوقات العجيبة العظيمة المنافع ، ثم في اخباره تعالى عنها وعن منافعها بأوجز عبارة و أنور اشارة.

تلويح تاويلي

واعلم أصلحك الله ان مثلك في هذه الدار و بحر الهوى المواجهة بمافيها من الصور والآثار مثل السفينة في البحر، المحكمة الالة، المتقنة الاداة خلق الله

بحكمته وسخرها لك بعنايته وأجراها برياح عنايته، فانها لا ينتهيأ لها السير الا بهبوب الرياح المحركة اياها الى الجهات، فاذا سكنت الرياح وقفت السفينة عن ذلك الجري ، ولا ينقص شيء من آلتها الا ذهاب الرياح، كذلك جسد الانسان اذا فارقت النفس وانقطعت عنه الاقاضة لا ينتهيأ له تلك الحركة ولم يعدم من الله ولا ذهب من أعضائه شيء الا ذهاب الرياح وانقطاع الفيض عنه فقط .

ومعلوم بالبرهان أن الرياح ليس من جوهر السفينة ولا السفينة حاملة لها ، بل هي محركة لها، ولا يقدر السفينة ومن عليها على استرجاع الرياح بعد ذهابها بحيلة يعملونها او صنعة يصنعونها ، كذلك الروح الذي من أمر ربه ليس من جوهر الجسم ولا الجسم حامل للروح، ولا يقدر أحد من العالم على استرجاع النفس اذا فارقت .

فاذا تحقق ذلك وثبت أن جسمك كسفينة معدة لهبوب الرياح بها وورودها عليها علم ان هلاك السفينة اذا هلكت من أحد الحاليين :

اما بفساد جرمها وانحلال تركيبها فبدخلها الماء، ويكون ذلك سبباً لفرقتها وهلاك من فيها ان غفلوا عنها ولم يتداركوا بالاصلاح لها والتفقد لحالها كهلاك البدن من غلبة أحد العناصر ودخول الرطوبة المفعنة في البدن من بحر الهيولى من تهاون صاحبه به وغفلته عنه، فلا تبقى الروح معه اذا فسد مزاجه وتعطل نظامه وتعوجت نسبته وضعفت آلتها، كما لا تبقى الرياح للسفينة، والرياح موجودة في هبوبها غير معدومة، كما أن الروح باقية ببقاء علتها في انقضاء معادها .

وأما القسم الثاني فهو أن يكون هلاك السفينة بقوة الرياح العاصفة الهابة الواردة منها على السفينة ما ليس في وسع آلتها حمله ولا القدرة عليه، فيضعف الآلة ويكسر السفينة، فان كان من فيها عارفين يعلم السباحة اطمأنت نفوسهم ورضوا بقضاء الله فيهم و وعظ بعضهم بعضاً ، فنجوا عند ذلك من الهلاك في

البحر .

كذلك حال الحكماء العارفين بأحوال المبدء والمعاد، والكاملين في العلم والعمل الناجين من غرق بحر الهيولى، العالمين بعلم السباحة، بل الطيران في جوارحهم القدس بجناحي المعرفة والتقوى .

* * *

فاذا علمت هذا فنقول لك: «الذرية» في قوله تعالى: «وآية لهم انا حملنا ذريتهم» اشارة الى الروح الانسانية، و«الفلك المشحون» اشارة الى البدن المخلوق كالسفينة لاجل استكمال النفس واخلاصها من هذه الدار ومنزل الاشرار لكونها في أول الفطرة أمراً ضعيفاً شبيهاً بالعدم ، وعقلاً هيولانياً يكون كماله بالقوة فيحتاج كالطفل الى ما يكون له بمنزلة المهد .

فكونه «مشحوناً» اشارة الى كون البدن مملوئاً بالقوى المدركة والمحركة التي هي بمنزلة سكان السفينة وعمالها، ولكل منهم عمل خاص وآلة مخصوصة لجريان السفينة .

وقوله: «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» اشارة الى البدن المثالي البرزخي الذي يتعلق به النفس وتركب عليه مادامت تكون في عالم البرزخ عند القبر قبل البعث كما ذهب اليه الاقدمون من الحكماء ومال اليه كثير من الاسلاميين ودل عليه الكتاب والسنة، وأبّنه الامارات والشواهد ، كاندازات النبوة والرؤيا الصالحة في حكايات الموتى وغيرهما مما يؤدى بيانه الى التلويل ، و موعده ذكره مقام أليق من هذا في التنزيل .

تنبيه عرفانى

هذه الدنيا الفانية المهلكة الدائرة الملهية ، هي بعينها طريق الى الآخرة

فى حق من عرفها وعرف درجات العبد الى الله سبحانه اذ يعرف بنور البصيرة انها منزل من منازل السائرين الى الله وهي كجزيرة في البحر اعد فيها الملف والزاد وأسباب السفر الى المقصود، فمن تزود منها لآخرته واقتصر منها على قدر الضرورة فقد ربحت تجارته و فاز بنعيم الآخرة ومن عرج عليها واشتغل بلبثاتها هلك وخسر خسراناً مبيئاً .

ومثال ذلك المخلوق فيها كمثل قوم ركبوا في سفينة فانتسخت السفينة بهم الى جزيرة ، فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحوائج ، وخوفهم المقام و استعجال السفينة، فنفروا فيها، فبادر بعضهم وقضى حاجته ورجع الى السفينة فوجد مكاناً خالياً واسعاً .

ووقف بعضهم ينظر فى أزهار الجزيرة وأنوارها وطرائف أحجارها و أصنافها وعجائب غياضها ونفحات طيورها ، فرجع الى السفينة فلم يجد الا مكاناً ضيقاً .

وأكب بعضهم على تلك الاصداف والاحجار وأعجبه حسنهما، فلم يسمع نفسه الا بأن يستصحب شيئاً منها، فلم يجد في السفينة الا مكاناً ضيقاً وزادته الاحجار ثقلاً على ثقل وضيقاً على ضيق، فلم يقدر على رميها ولم يجد لها مكاناً فحملها على عنقه وهو ينوء تحت أعبائه .

ويولج بعضهم الغياض ونسى المركب واشتغل بالتفرج في تلك الازهار والتناول من تلك الثمار، وهو في تفرجه غير خال من خوف السباع والعذر من السقطات والظلمات، فلما رجع الى السفينة لم يصادفها فبقي على الساحل فأفترسه السباع ومزقته الهوام .

فهذه صورة أهل الدنيا بالاضافة الى الدنيا، وأصنافهم بالنسبة الى العقبى فتأملها واستخرج وجه الموازنة ان كنت ذا بصيرة والمطابقة مع (بين - ن)

هذه الآية والآية الآتية من قوله :

وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون [٤٣]

الارحمة منا ومتاعاً الى حين [٤٤]

ان نشأ نهلكهم في البحر اذا حملناهم في السفن، ونغرقهم بتهيج الرياح القهرية والامواج والاضطرابات من آثار الغضب الالهي للفجار والاشرار ، الذين لا صلاح لوجودهم في هذه الدار .

« فلا صريخ لهم » اي لا مغيث لهم ، او لا اغاثة لهم ، كما يقال «أتاهم الصريخ» .

«ولاهم ينقذون» اي لا ينجون من الموت و الهلاك «الا رحمة منا» بأن نخلصهم في الحال من الاهوال و الفرق والموت الى وقت الاجال وموعد الانفصال والانصال، ونمنعهم قليلا ثم نضطرهم الى النار ان كانوا من الفسقة و الفجار، لما في وجودهم مدة في الدنيا مصلحة لنيرهم في عمارة هذه الدار او نمنعهم متاعاً حسناً الى حين الاجل لاستكمالهم مدة في العلم و العمل و صرفهم نعم الله، فيهم في العبادة والطاعة برهة من الزمان شكراً لله عزوجل ، لا في هواء النفس وشهواتها مع الحرص وطول الامل . وقرىء الحسن نغرقهم .

حكمة قرآنية تتجلى بها عناية رحمانية

اعلم ان الحكماء و المتكلمون اختلفوا في حكمة تعلق النفس بهذا البدن المركب من العناصر المختلفة، وركوبها في هذه السفينة الجارية في

بحر الطبيعة بأمر الله مدة من الزمان بمقتضى المشيئة وتشعبوا القول فيها، و ما بلغ اليأس من أكابر العلماء، واطلعتنا بمطالعة زبر القدماء من الحكماء، و ألهمنا الله بحسب متابعتنا طريقه الأنبياء والأولياء هو ان لكل نفس من النفوس مرتبة من الفعلية والكمال في الوجود ونصيبها اللائق بحالها من خزائن الرحمة والوجود، ولا يمكن الزيادة عليه حسب ما جبل عليه وفطر بحسب هويتها الشخصية من جهة الفاطر الودود ، و هو لسان عبادتها و تسييحها للمحق المعبود.

وسبب تعلقها بالبدن استخراج ما في ممكن ذاتها ومخزن هويتها من القوة الى الفعل والتحصيل ، واستكمال جوهرها بالكمال اللائق بحالها من تكرار الافاعيل، وهذه المرتبة من الكمال الاضافي الوجودي المختص بواحد واحد من أفراد النفوس غير ما يمكن حصوله لطبيعة هذا النوع الانساني الذي هو الغاية القصوى في الكمال، ولطبيعة خاصة من أفاضل أفراد المقربين من الحق المتعال، ولا ينسافي ابضاً ما ذكرناه شقاوة أكثر الناس من الكفار والجهال و أصحاب الشمال ، وحرمانهم وطردهم و بعدهم من رحمة الله المختصة بحال الكاملين في المعرفة و الحال ، المقربين و السعداء المرتفعين عن مهابط الارذال .

ولما سبق و ثبت في صدر هذه الآية ان «الذرية» اشارة الى الارواح الانسانية، و«الفلك المشحون» الى البدن المملو من القوى والمشاعر الحسية وقوله: «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» اشارة الى البدن الاخروي البرزخي المثالي، فنقول :

ان النفوس المتعلقة بهذه الابدان العنصرية، الراكبة على السفن الجارية في بحر عالم الطبيعة منقسمة الى أقسام ثلاثة :

المفروقون في بحر اللذات، المحترقون بنار الشهوات ، فلا صريخ لهم من ابناء عالم القدس وسكان الجيروت ولا هم ينفذون من قيود العالم الأدنى و منزل الالباسة والشياطين، المردودين الى أسفل السافلين، يحطمهم نيران جهنم الاخرة التي قيل لها: هل امتلات؟ فتقول هل من مزيد ؟ ويعذبهم الله العذاب الاكبر بما لديهم من موزيات الاخلاق الردية ومؤلمات الملكات المردية.

ومنهم المرحومون لسلامة فطرتهم و قصور معاصيهم وضعف علائقهم الجسمانية، فهم من أهل الرحمة والشفاعة، سواء صفت نفوسهم عن الاخلاق الردية والامراض النفسانية ، او كانوا ممن خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، و ذلك لضعف عوائقهم ، و قلّة علائقهم ، فنجوا عن العذاب المهين بشفاعة الشافعين .

ومنهم المقربون من أهل الكمال العلمي ، فلهم الحظ الاوفى و المنزلة العظمى سواء بقوا في الحساب مدة و تتوقوا في بعض المنازل بسبب نقصيرهم في بعض الاعمال، أو بشؤم اقترانهم بجنس سوء من القوى المنايبيّة عن طاعة الروح في حق الله المتعصبة في الافعال .

فقوله: «ان نشأ نفرقهم» اشارة الى القسم الاول يدل عليه مطابقة، وهم مثل الهالكين في البحر من التجار ، والخاسرين في سعيهم و تجارتهم * (فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين) * وهو ايضاً اشارة الى القسم الثاني دال عليه التزاماً ، لان رفع المركب من الشيبين قد يكون برفع أحد جزئيه ، فتحقق عند هذا قسم آخر، وهو الذي لا صريخ له من معلم او مرشد يتعلم منه طريق الهداية ويسلك به سبيل النجاة ، الا انه ينقذ وينجو من الهلاك بمجرد سلامة ذاته عن الوزر والوبال لقلّة الاحمال والانقال، وهو بازاء من ينجو من الفرق عند انكسار السفينة في البحر بيد صفر من رأس المال والريح فيحتاج

الى صدقة الغير وشفاعه من يشفع له من أهل الارباح ويسمى لاجله ما يفتوت به باطنه ويكسو به ظاهره .

وقوله «الا رحمة منا ومناعاً الى حين» اشارة الى القسم الثالث من المقربين حيث أمهلهم الله في الدنيا لاجل استكمالهم بالعلم والعمل، وسلوكهم سبيل الحق وعالم القدس في سفينة البدن ، حتى فازوا بنعيم الازل ووصلوا الى رضوان الله سبحانه ومشاهدة صفاته وآياته قبل انقضاء الاجل ، وهم بازاء الاربحين بتجارتهم في سفر البحر والواصلين سالمين غانمين الى منزلهم الممهود مع الاهل والولد، واجدين غاية سفرهم وسعيهم من المال الذي بذلوا فيه غاية المجهود .

واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون [٢٥]

واذا قيل للمشركين والفجار ، المنافقين المغترين بقولهم القاصرة و فطانتهم المبتره : اتقوا ما بين ايديكم من أمر الآخرة، فاعملوا لها واحذروا عيوبها وعذاب نيرانها وما خلفكم من أمر الدنيا، فأحذروها ولا تفتروا بظاهر زينتها ورونقها وتزويقها، وذلك كما في قوله تعالى: *(أفلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض)* [٩/٣٤].

لعلكم ترحمون: اي لتكونوا على رجاء رحمة من الله ، لان من خاصية الانتقاء استجلاب الرحمة الالهية .

وعن مجاهد: اتقوا ماضى من الذنوب وما يأتى من الذنوب. أراد به: اتقوا عذاب الله بالتوبة للماضي والاجتناب للمستقبل وعن قتادة: اتقوا العذاب المنزل على الامم الماضية وما خلفكم من عذاب الآخرة.

وروي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (١)، قال: «معناه اتقوا ما بين أيديكم من الذنوب وما خلفكم من العقوبة» وسيأتى لك لهذا الوجه زيادة تحقيق وتطبيق .

وأما جواب «إذا» فهو محذوف، دل عليه قوله: «الا كانوا عنها معرضين» تقدير الكلام: إذا قبل لهم اتقوا أعرضوا عن التأمل في الحجج والبيئات و عن التفكير في أمور الآخرة عن مأخذ العلوم اليقينية دون ظواهر النقول و الحكايات .

مكاشفة قلبية

اعلم ان المعلوم المكشوف عند أهل الله أن تكرر الأفاعيل و الأعمال يوجب حدوث الأخلاق والملكات وهي مما سيظهر في النشأة الآخرة بصورة تناسبها فما هو سبب إيلاء الأشيياء في المعنى من الحيات والعقارب والنيران والحميم والزقوم فهو بعينه موجود في سر قلبه ومكنون باطنه وان لم يشاهده هذه العين وهذه الحواس لأنها تنحصر ادراكها بملاحظة الظواهر في صورها الدنياوية، وأما ادراكها بحقائقها وصورها الباطنية فانما يختص بذلك مشاعر باطنية ومدارك اخروية .

فما ورد الامر بانتقاله في قوله: «ما بين أيديكم وما خلفكم» يرجع الى أمر واحد تارة يكون في الدنيا بطور يناسب ظهوره في هذه النشأة من صورة شهية ملذذة يتلذذ به الحواس ويشتهق له الوهم الحيواني والتخيّل البهيمي، و تارة يكون في الآخرة بطور يناسب ظهوره فيها من صورة مؤلمة موحشة

مؤذية بتألم بها نفوس الاشقياء، ويتوحش منها كل من المشتغلين بها هيهنا،
قائلا عند كشف الفطاء ورفع الحجاب وحلول العذاب : «بالت بينى وبينك
بعد المشرقين فبئس القرين».

فبالحقيقة مايكون فى الآخرة سبب ايلام المعذبين ومنشأ عقوبة الفاسقين
هو معهم هيهنا وفى اهابهم من العقائد الباطلة والتبنيات الفاسدة والاعراض
النفسانية والدواعى الحيوانية من حب المال والجاه والكبر والفخر والحسد
والرعونة والمكر والحيلة والرياء و طلب الشهرة وميل الرئاسة ، وغير ذلك
من الامور التى تدرج الجميع تحت حب الدنيا التى هو رأس كل خطيئة.
وهو «التنين» الذى يتولد منه للمحب للدنيا، المعرض عن طلب الآخرة
تسع وتسعون حبة ، لكل حبة تسعة وتسعون رأساً ينهشونه ويلحسونه و
ينفخون فى جسمه الى يوم القيامة، كما ورد فى الحديث فى باب عذاب الكافر
فى قبره (١) فهذا التنين متمكن من صميم فؤاد الكفار والمنافقين ، ينهشهم و
يلحسهم لكن لا يدركون ايلام لدخه ولسعه وياحاش هيئته وشكله لسكر نفوسهم
بمسكرات الدنيا، ونوم غفلتهم بحرقات الهوى ، واشتغالهم بمزخرفات هذه
الادنى .

وأهل الآخرة لصحة معرفتهم وقوة بصيرتهم يشاهدون ايلام هذه المشتبهات
ويتقون سمية هذه الحيات، المكنونة تحت نقوشها المزخرفات، المستورة عن
ادراك المكبين الى طلب اللذات، وتحصيل المألوفات الحسيات ، المعرضين
عما أعد الله لعباده الصالحين من ادراك الحقائق المعقولات، والمعارف الالهيات
مما لا عين رأت ولا اذن سمعت.

تعليم فرقاني فيه سر رباني

هل تعلم ما النكتة في التعبير عن الصور الواقعة في الدنيا التي هي دار المتغيرات والمتجددات ، ودار الزراعة والحراسة بـ «ما خلفكم» وفي التعبير عن امور الآخرة التي هي دار الباقيات الثابتات ، ودار الثمرة والجزاء بـ «ما بين أيديكم» ؟

النكتة فيه أن نفس الانسان من جملة المكونات لها توجه طبيعي الى عالم الآخرة وعالم البقاء، فهي منذ خلقت مجبولة بحسب الفطرة على أن تسافر من منزل الى منزل وتتخطى من مرتبة الى مرتبة، ومن حالة الى حالة، ومن طور الى طور حتى تنتهي الى آخر منزل من منازل الدنيا وأول منزل من منازل الآخرة، ولكل انسان سواء كان من السعداء او الأشقياء درجة معينة في الآخرة ومقام معلوم من الجنة والنار يقف عنده - هو آخر سيره ومنتهى سفره - اذ السلوك منقطع هناك فالمنازل والدرجات هناك بحسب مراتب السير ههنا كمالا ونقصاً .

فاذا تقرر هذا فنقول: ما من منزل من المنازل الدنيوية ونشأة من النشآت الصورية الا وتجاوزته النفوس وتتخطاه وتجمله خلف ظهرها، وما من منزل من منازل الآخرة الا وتستقبله نفس من النفوس وتجمله نصب عينها ، ويكون حاضراً بين يديها، فكل نفس من النفوس البشرية لها جادة معلومة عند الله تسير فيها بحسب ما يسّر الله لها فان كانت بحسب ما تقرر في القضاء السابق أنها من جملة الأشقياء، فهي أبدأ تنقوى في تجوهرها وتشد في صورة طينتها وتتطور في أطوار شقاوتها ودرجات بعدها من رحمة ربها الى أن بلغت غاية أشدها الباطني . وان كانت بحسب التقدير من السعداء فلا يزال تنقوى روحها بالاغذية الروحانية العلمية والاشربة العملية، فتترقي من طور الى طور في سعادتها و

سلك سبيل سيرها ودرجات قربها من الرحمان، الى أن بلغت أشدها العقلى و
رشدتها المعنوى، فاذا رفع الحجاب وكشف الغطاء كانت كل واحدة منها في
مرتبتها التى بلغت إليها طرفة عين .

وانما الغرض الاصلى من ارسال الرسل وانزال الكتب، الاعلام والتأكيد
لاهل الهداية، وزيادة التشويق والترغيب والإنذار والترهيب لهم، وإبلاغ الحجة
على أهل الشقاوة والجحود، وزيادة الأبعاد والطرد والحجاب فيهم، فان التعليم
والارشاد لا يوجب لاهل النعمة الاغنياً وضلالاً، كما أن الماء الصافي لا يزيد في
الجيفة الا تعفينا وفساداً، كقوله تعالى : ﴿ يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً
وما يضل به الا الفاسقين ﴾ [٢٦/٢] و كقوله تعالى : ﴿ ليهلك من هلك عن
بينته ويحيى من حي عن بينته ﴾ [٤٢/٨] .

* * *

فقوله : « اتقوا » خطاب المشركين او لجميع المكلفين، الا أن السامع لهذا
الكلام والمطيع له من عرف نهاية حال الواغلين في الشهوات و وخامة عاقبة
المتلذذين بهذه المزخرفات وأما الجهال والمناققون فشانهم الاعراض عن سماع
هذه الايات والاستهزاء بمن أتى بالحجج والبيئات ، كما دلت عليه هذه الاية
وما يتلوها كناية وتصريحاً .

وقوله : « ما بين أيديكم » اشارة الى الصورة المؤلمة التى تشاهدها الاشقياء
في القبر والقيامة، وعند البعث والحشر، وعند الصراط والسياق الى الجحيم .
وقوله : « وما خلفكم » اشارة الى الاعمال والافعال القبيحة المؤدية الى
الملكات و الاخلاق الردية في عالم القلب الانسانى ، المنكوس الى السفلى ،
المنتهجة فى عالم الآخرة الى الصورة المؤلمة الموحشة المعذبة من النيران و
الجحيم وسلاسلها وأغلالها وحميمها وزقومها وعقاربها وحياتها ووهداها .

قوله جل شأنه :

وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين [٤٦]

اي ليست تأتيهم آية - آية آتت من الآيات - الا اذهبوا عنها وأعرضوا عن النظر فيها، بمعنى أنه كلما ورد عليهم او القى اليهم ما يدل على أحوال المبدء والمعاد من برهان علمي او موعظة خطابية أعرضوا عنها وأنكروا لها، ف«من» الاولى للا ستغراق لكونها وقعت في النفي و«من» الثانية للتبعض ، وذلك سبيل من ضل عن الهدى اما بكثرة حمقه واشتغاله بمشاغل هذا الأدنى ، واما باغتراره بظنائه البتره ، وجحوده بما سوى ما أدركه ببصيرته العمشاء ، او تلقته من غيره تقليداً وتنهصاً .

افتتاح كشفى

اعلم أن سبب اعراض الخلق عن استماع آيات الله وعن التفكير في أحوال الاخرة امور ثلاثة : أحدها شوائب الطبيعة ومزيتها. وثانيها : وساوس العادة وملهياتها . وثالثها : نواميس الامثلة وتخيلائها .

أما الاولى: فكدواعي الطبيعة وشهواتها ، كشهوة البطن والفرج ومحبة الالهل والمال والولد، وذلك قوله تعالى: ﴿زَيَّنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [١٤/٣] .

وأما الثانية: كدواعي النفس الحيوانية ، وهي ألد من اللذات الشهوية وأجل رتبة من أغراضها ومقاصدها، وهي لذة الجاه والعلو في عالم الارض و

الرياسة على سائر الافران، فرب أنسان سهل عليه ترك لذة الاكل و المباشرة وجمع المال واليسار، الا أنه لايمكنه ترك العلو والافتخار، وهو آخر درجات الدنيا الذي لايمكن الوصول الى نعيم الاخرة الا بالتجاوز عنه، كما قال سبحانه: ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين﴾ [٨٣/٢٨].

وأما الثالثة : فكسوبيات النفس الامارة بالسوء وتزيينها الاعمال الغير الصالحة وترويجها الكواسد وتحسينها القبايح وابرازها الباطل في صورة الحق بسبب تخيلات فاسدة وتوهيمات باطلة توجب اعجاب المرء بنفسه ، منشأها خباثت الباطن ودنائة الهمة وشيطنة الوهم ، كما في قوله تعالى : ﴿قل هل ننشكم بالآخرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾ [١٠٣/١٨] .

وخصوصاً ما يكون منشأها هذه العلوم الرسمية والفنون المشهورة، وهي أغلظها حجاباً، وأعسرها دفعا وأكثرها فساداً، وأقواها اعجاباً للمرء بنفسه و اغتراراً بحاله، فهي ما يقع لكثر المتشبهين بالعلماء الحقيقية من اغترارهم بظنونهم الفاسدة وأفكارهم الكاسدة ، وما سمعوا من ظواهر أحكام الشريعة و تلققوها من غير بصيرة ولا دراية ، وضمثوا اليها دهاوي باطلة ومقاصد شيطانية ولمقلديهم المشغوفين بما عندهم من سماع الحكايات والأمثال الواردة ، و اجابتهم دعوة المضللين البطالين ، الفارغى الهمم عن مقاصد الدين ، و متابعتهم استهواء الشياطين من الجن والانس، والاغترار بخدعهم وتليبساتهم المضلة المهلكة وهم الذين حكى الله عنهم وعن تحسرهم وندامتهم في العاقبة بقوله : ﴿ربنا أرنأ الذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا ليكنوا من الاسفلين﴾ [٢٩/٤١] .

فهذه الامور الثلاثة هي مجاميع أسباب الغواية وأبواب مهالك الخلق ،
الباعثة لهم على الاعراض عن تدبّر الايات ، لقوله : * (وكاين من آية في
السموات والارض يملون عليها وهم عنها معرضون) * [١٢/١٠٥] وهي المشار
اليها في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله (١) : « ثلاث مهلكات : شح مطاع
وهوى متبع ، واعجاب المرء بنفسه » .

الا أن أعظم هذه الافات الحاجة عن مكاشفة أسرار الدين ومشاهدة أنوار
الحق واليقين ، الموجبة لاعراض الناس عن سماع الايات والحكم واستنباطهم
بالدنيا ونسيانهم أمر المعاد هو حسابانهم أهل الظاهر وعلماء الدنيا - الراغبين
في طلب اللذات الباطلة العاجلة - هداة الخلق ورؤساء المذهب وأهل الاجتهاد
في طلب الآخرة والمعاد ، وهو أعظم فتنة في الدين وأشد حجاب في سبيل
المؤمنين ، لان هؤلاء قطاع طريق الحقيقة واليقين ، وهل هذا الا مثل أن يظن
بالجاهل المريض طبيباً حاذقاً ، ويجعل السارق المفلس أميناً * (يعلمون ظاهراً
من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) * [٣٠/٧] فلم يزدك متابعتهم
والاقتداء بهم الا الغواية والضلال والتردي في مزال الجهال * (وان تطع
أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون) *
[١١٦/٦] .

انذار قرآني

ثم ان النتيجة الاعراض عن سماع الايات ونسيانها وانكار المعارف الموضحات
هي الظلمة في القلب والضيق في الصدر والوحشة في الطبع والمعيشة الفسك

في الآخرة والعلمي والحرمان في الحشر، وذلك لان قوام النشأة الآخرة للانسان وبقاء حقيقته وروحه بالاغذية العلمية العرفانية والادوية الايمانية اليقينية ، فمن لا معرفة له لا حيوة له في الآخرة، اذ الآخرة دار المحبة العلمية ، لقوله تعالى :
 * (ان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون) * [٦٤/٢٩] .

فبقدر نور المعرفة واليقين وتذكر أحوال المبدء والمعاد يزداد قوة حيوة الانسان في الآخرة، لقوله تعالى : * (يوم نرى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم) * [١٢/٥٧] ومن لانور له لا عيش له في الآخرة لقوله تعالى : * (ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكاً) * [١٢٤/٢٠] ومن لم يتذكر آيات الله أصلاً ولم يتدبر في أسرار الآخرة يكون يوم الآخرة أعمى لقوله تعالى : * (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) * [٧٢/١٧] ولقوله تعالى : * (ونحشره يوم القيامة أعمى) * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً * قال كذلك آتتكم آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) * [١٢٤/٢٠ - ١٢٦] .

وأي شقاوة أشد على الانسان من أن يكون منسياً، والنسيان من قبله بوجوب العدم والهلاك ، لان صدور كل شيء منه انما يكون بعلمه ، بل الصدور منه عين المعلوماتية والمذكورية عنده ، كما اوضحه الحكماء في أنظارهم العلمية فافهم .
 قوله جل شأنه :

واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله ، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لويشاء الله أطعمه ان أنتم الا في ضلال مبين [٤٧]

اذا قيل للمشتغلين بالجمع والادخار ، الناسين للآخرة والرجوع الى الواحد القهار - لانهما كهم في طلب اللذات واقتناء الشهوات ، واستغراقهم

في أبحر الشواغل الماديّات ، ورفقدهم في مراقد الجهالات - : انفقوا شيئاً مما رزقكم الله في طاعته واخرجوا ما اوجب عليكم اخراجه من أموالكم، احتج الذين كفروا وسترُوا أنوار الحق بظلمات صفاتهم الرديّة وأفعالهم القبيحة للذين آمنوا وشهدوا آيات معرفة الله بنور بصيرتهم في منع حقوق الله وانكار فرائضه وابطال أحكامه بأن قالوا : «كيف نطعم من يقدر الله على اطعامه ، ولو شاء اطعامه أطعمه ؟ فإذا لم يطعم دل على أنه لم يشأ » .

وهذه شبهة واهية ومغلطة داحضة احتج بها طائفة من أهل الإباحة والضلال وانجبل بمثل هذه الحبال كثير من العوام والجهّال ، وهى اوهن من بيت العنكبوت ونظير هذا القول قول من قال : « ان الله غني عن عبادتنا وغني عن أن يستقرض منا ، فأى معنى لقوله تعالى : * (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) * ؟ [٢٤٥ / ٢] وغنى عن المعاملة معنا ، فما وجه قوله : * (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) * ؟ [١١١ / ٩] ولو شاء اطعام المساكين لاطعم ولا حاجة لنا الى صرف أموالنا اليهم » .

فانظر كيف كانوا صادقين في دعوهم ، وكيف هلكوا بصدقهم كأكثر المتكلمين في مجالس العوام والحكام ، الممارين مع أهل الحق في مسائل الحلال والحرام بتمهيد بعض المقدمات المقبولة من الثقلبات ، طلباً للمشبهات واحلالاً للمحرمات ، فسبحان من اذا شاء أهلك بالصدق ، واذا شاء اسعد بالجهل * (يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً) * .

* * *

وأما افساد حجّتهم وحسم مادة شبهتهم فإنه يجب أن يعلم كل أحد ان الصفات والاخلاق موارد اثار الافعال والمعاملات ، وأن الاعمال علاج لمرض القلوب ودواء لما في الصدور ، والامراض الباطنية حاجبة عن وصول العبد الى سعادة

الابد ، وهى مما لا شعور بها لاكثر الخلق الا من ألهمه الله من الانبياء والاولياء ولكل مريض من أمراض القلوب دواء مخصوص ، وله قدر معلوم عند الله ، والطبيب اذا أثنى على الدواء لم يدل ذلك على أن الدواء مراد لعينه وعلى ان له فضيلة فى نفسه ، بل المطلوب الاصلي هو الشفاء اللازم من تناول الدواء .

فهؤلاء الجهلة الناقصون لما ظنوا انهم استخدموا لاجل المساكين او لاجل الله ، ثم قالوا : « لا حظ لنا في المساكين ولا حظ لله فينا وفي أموالنا وسعينا وجهادنا مع الاعداء ، أنفقنا او أمسكنا ، بارزنا أم قعدنا » فقد هلكوا بهذه البضاعة من العقل والتمييز ، وتمردوا عن طاعة الشريعة بهذه المرتبة الضعيفة من الفطنة ، فضلّوا عن السبيل وانخرطوا فى سلك الحمقى الاضاليل ، ولم يعلموا أن المسكين الاخذ لما لك من المال - وهو المهلك لك فى المال - يزيل منك بواسطته مرض البخل المهلك ، ويستخرج من قلبك حب الدنيا الذى هو رأس كل خطيئة ، وحب الدينار الذى اسكل فاحشة ، كالحجم يستخرج الدم منك ليخرج بخروج الدم العلة المهلكة من باطنك ، فالحجم خادم لك جالب نفع اليك ، لانك تخدمه وتجلب نفعاً اليه ، ولا يخرج الحجم عن كونه خادماً بأن يكون له غرض فى أن يصبغ شيئاً بالدم .

فهكذا الصدقات وانفاق المساكين بالمال والطعام مطهرة للواطن ومزكية للقلوب عن خبائث الملكات وأمراض الصفات المهلكات ، ولهذه الدقيقة امتنع رسول الله صلى الله عليه وآله من أخذها وانتهى عن تناولها ، كما نهى عن كسب الحجام ، وسمى الصدقة «سوخ أبدان (اموال - ن) الناس» (١) ، وشرّف أهل بيته عليهم السلام بالصيانة عنها .

*

*

*

فاذا ثبت عندك ان الاعمال مؤثرات في القلب ، والقلب بحسب تأثيرها يستعد لقبول الهداية ويستنير بنور المعرفة ، فاذا انكشف لديك هذا القول الكلبي والقانون الاصلي السارى حكمه في جميع الاوامر والنواهي الشرعية وسائر التكليف الدينية فاعلم ان الجواب عن قول الكفار : « لو شاء الله اطعام المساكين لاطعمهم » أن التكليف من الله شيء غير المشية ، وتكليف الله عباده بشيء من الطاعات يضاهي اعلام الطبيب للمريض دواء خاصاً يوجب استغفاراً لمواده الفاسدة كالحمجمة وغيرها مع استغنائه عن ذلك ، فكذلك البارئ يكلف عباده مع كونه غنياً عن العالمين .

ثم ان نفس التكليف بتناول الدواء من الطبيب لا ينافي علمه بعدم تناول المريض له ، فكذا تكليفه تعالى لا ينافي تحقق علمه الازلي وقضائه السابق بعدم قبول بعض العباد تكليفه لما في ذلك من المصلحة الكلية والفائدة .

فان رجعوا وقالوا : « فما الفائدة في التكليف في حق من لا يقبل ذلك من الكفار و الفساق ، حيث لم يتعلق المشية الازلية بقبولهم ، بل تعلقت بعدم قبولهم » ؟

قلنا : فائدته يرجع الى من سواهم من المؤمنين المطيعين ، الذين يتأثر فيهم الدعوة والتكليف والانذار والتخويف * (انما أنت منذر من يخشاها) * [٤٥/٧٩] كما ان فائدة نور الشمس تعود الى اصحاب العيون الصحيحة .

وأما فائدة ذلك بالنسبة الى من ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة فكفائدة نور الشمس بالنسبة الى الاكمه والاعمش * (وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم واماتوا وهم كافرون) * [١٢٥/٩] غاية ذلك الزام الحجة واقامة البيضة عليهم ظاهراً * (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) * [١٦٥/٤] * (ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت

الينا رسولا) * [١٣٤/٢٠] وهو بالحقيقة النعمي عليهم بأنهم في أصل الخلقة ناقصون أشقياء .

وهذا المعنى ربما لا يظهر لهم أيضاً لغاية نقصانهم، كما أن الأكاهر ربما لا يصدق اولى الابصار، ولا يعرف أن النقصير منه، وأن سائر الشرائط من محاذاة المرنى وظهور المبصر موجود، وانما يعرف نقصانهم أرباب الابصار، فكذلك يعرف قصور الناقصين عن البلوغ الى قبول أحكام الدين وادراك معالم الحق واليقين ذووا البصائر السليمة عن غشاوة الامتراء وآفة القصور والعمى.

تتمة

اختلف أهل التفسير في هؤلاء الذين قالوا ذلك، فمن الحسن : ان هؤلاء هم اليهود حين امروا باطعام الفقراء .

وهن مقاتل : انهم مشركوا قريش ، قالوا لهم فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أطعمونا من أموالكم ما زعمتم أنه لله » يعنون به قوله تعالى : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث و الانعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم » [١٣٦/٦] فحرموهم ، وقالوا : « لو شاء الله لاطعمكم » .

وقيل ، هم الزنادقة كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله بمشيئته و ارادته فيقولون : « لو شاء الله لاغنى فلاناً » و « لو شاء الله لاهز فلاناً » و « لو شاء لكان كذا » فآخروا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولونه من تعليق الامور بمشيئة الله، معناه: أنطعم المقول فيه هذا القول منكم؟ وذلك لانهم كانوا دافعين أن يكون الغنى والفقير من الله، لانهم كانوا معطلة غير قائلين بالصانع .

وهن ابن عباس: كان بمكة زنادقة فاذا امروا بالصدقة على المساكين قالوا

« لا والله ، أيفقره الله ونطعمه نحن » ؟

وقيل : كانوا يوهمون ان الله تعالى لما كان قادراً على اطعامه ولايشاء اطعامه فنحن أحق بذلك .

وقيل : كانوا يقولون : « ان كان هو الرزاق فللا فائدة في التماس الرزق منا وقد رزقنا وحرمكم ، فلم تأمرون باعطاء من حرمه الله » ؟

وقوله : « ان انتم الا في ضلال مبين » يحتمل أن يكون قول الله للكفار ، ويحتمل أن يكون حكاية قول المؤمنين لهم ، ويحتمل أن يكون من تنمة جوابهم للمؤمنين .

قوله سبحانه :

ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين [٤٨]

كلمة «متى» ههنا للاستعلام عن وقت قيام الساعة ، و هي في عرف أهل الحكمة سؤال عن نسبة الشيء الى زمانه المعين او حّد منه ، والزمان كالمكان من موجودات هذا العالم ، لانه كما ثبت في مقامه مقدار الحركة السريعة اليومية يتحدد به سائر الحركات المستديرة والمستقيمة ومابطابقها من الازمنة والزمانيات كما أن بموضوعه يتحدد سائر الابعاد والامكنة والمكانيات ، والقيامة خارجة عن هذا العالم لانها واقعة في مكمن حجب السموات ، فزمانها ومكانها نوعان آخران لا يمكن السؤال عنهما بـ «متى» و «أين» كما لا يمكن السؤال بـ «ما هو» عما لا ماهية له ، كالواحد الحقيقي والمقدس القيسومي ، بل امور القيامة كلها أسرار على العلم الانساني بحسب طور هذه النشأة الدنيوية .

فلا ينصور أن يحيط بها أحد مادام في الدنيا ، ولم يتخلص عن قيد الوهم وأسر الطبيعة وزمانة الهوى ، ولكل موطن ونشأة نوع خاص من الشعور والادراك

كما أن لكل محسوس من المحسوسات حاسة مخصوصة، فعلم المبصرات عند البصر وعلم المسموعات عند السمع، فكذا علم الساعة مردود الى من كان عنده تعالى وحشر في حضرته، وليس للكفار قوة ادراك الساعة، كما ليس للاكمة قوة ادراك المبصرات.

فقولهم : «متى هذا الوعد؟» سؤال عما يستحيل الجواب عنه على موجه كما أن سؤال فرعون: «وما رب العالمين» سؤال عما يستحيل الجواب عنه على موجه، فإن أمر الساعة اذا كان كلمع البصر او هو أقرب، وكان «متى» سؤالاً عن الزمان استحال جواب السائل عنه، وهو كقول الاكمة اذا وصف له المبصرات المتلونة، فقال: «كيف تشم هذه المبصرات؟» أو «كيف تلمس هذه المتلونات؟» والجواب الحق معه أن علم المبصرات يوجد عند البصر لا يمكن طلبها بالذوق واللمس .

فالجواب الحق مع الكفار اذا قالوا: «متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟» أن يقال لهم : «العلم بذلك عند الله» كما وقع في القرآن من قوله تعالى: * (عنده علم الساعة) * [٣٤/٣١] فمن يرجع الى الله عز وجل وحشر اليه و كان عنده، فلا بد وأن يعرف حينئذ حقيقة الساعة بالضرورة ، لانه عند الله و عنده علم الساعة ، فاذن بالضرورة لاتقوم الساعة وعلى وجه الارض من يقول «الله» كما روي في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم (١).

فثبت وتحقق تحقيقاً لا شك فيه أن علم الساعة مردود الى الله تعالى كما قال سبحانه: * (اليه يرد علم الساعة) * [٤٧/٤١] وسؤال الكفرة والجهال عن ذلك نوع من الضلال والاضلال ، وليس لك أيها المؤمن بالله واليوم

(١) في المستندك للحاكم ٤/ ٤٩٤ والجامع الصغير: ٢/ ٢٠٢ (حتى لا يقال في الارض: الله الله) .

الاجر أن تعلم من أسرار القيامة وأغوارها مادمت في هذه النشأة البشرية الا أن إيمانك بالغيب وتصديقك بما جاء في الشريعة الحقّة تصديق الاكمه بوجود الالوان من جهة الخبر والايمان بالغيب ، لامن جهة الادراك واليقين .

وياك أن تستشرف الاطلاع عليها من غير جهة الخبر والايمان بالغيب * بأن تريد أن تعلمها بعقلك المزخرف ودليالك المزيّف، فتكون كالاكمه الذي يريد أن يعلم الالوان بذوقه أو شمّه أو سمعه أو لمسه ، وهذا عين الجحود و الانكار لوجود الالوان فكذلك الطمع في ادراك أحوال الآخرة بعلم الاستدلال وصنعة الكلام عين الجحود والانكار لها ، فمن أراد أن يعرف القيامة بغطائته المعروفة وعقله المشهور فقد جحدتها وهولا يشمر .

فسأمل اولاً في حال الاكمه كيف ينبغي له ان يؤمن بالالوان من طريق الغيب ، بأن يقطع نظره عن الحواس الأربع ومدركاتها وعزلها عن أحكامها حتى يمكن ويتصور له أن يؤمن بالغيب من غير تشبيه ولا تعطيل ، ثم طالب بعد ذلك نفسك بمثل هذا الايمان حتى تكون مؤمناً بالغيب، فتستعد لان تصير موقناً بالآخرة كما قال سبحانه : ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ - الى أن قال : - وبالأخرة هم يوقنون ﴿٢/٣-٤﴾ فكانوا أولاً مؤمنين بالآخرة ايماناً بالغيب، وهذه المرتبة في الايمان بالله واليوم الآخر تتأدي بالمؤمن الى العمل بالاركان من الصلوة والزكوة وغيرهما، والاعمال الصالحة بصدق النية وصفاء الطويّة ينجر به الى مرتبة الايقان لقوله تعالى : ﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾ ﴿١٥/٩٩﴾ .

أشارة

نسبة قيام الساعة الى أزمنة الدنيا ليست كنسبة طرف الزمان الى الزمان ،

ولاكنسبة شطر لاحق الى سابقه - كالجمعة مثلا الى الخميس وما قبلها - فان الدار الاخرة ليست منسلكة مع هذه الدار في سلك واحد وكذا ليست حيز الاخرة الى احياز الدنيا كنسبة فوق هذا العالم الى ما هو دونه، لان كلا منهما عالم آخر، والاخرة عالم تام برأسه لايعوزه شيء من أشياء هذا العالم، ولا يتصل بغيره ، ولا هو واقع في جهة من جهات هذا العالم بحسب الزمان و المكان بل نسبة متاما الى متى هذه الدنيا أشبه بنسبة محيط الدائرة الى مركزها من نسبة بعض الخط الى بعض آخر او حّد منه الى غيره وكذلك الحال في قياس أينها الى ايون هذا العالم .

لان القيامة لوكانت واقعة في آخر شطر من أجزاء هذا الزمان الدنيوي أوفي أبعد شطر من أبعاض هذا المكان الحسي - كما زعمه أهل الظن والتخمين - لكان بعيداً غاية البعد من النفوس الانسانية وهو باطل ، لان الله تعالى وصفها بالقرب منا بحسب الزمان والمكان جميعاً.

اما الاول: فلقوله تعالى: * (اقتربت الساعة) * [٥٤/١] واما الثاني فلقوله تعالى: * (واخذوا من مكان قريب) * [٥١/٣٤] * (انهم يرونه بعيداً) * ونراه قريباً) * [٧٠/٧] فكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يشاهد خازن الجنة و يتناول بيده من ثمارها وفواكهها ، وكذلك علماء امتّه وهم المؤمنون حقاً بأحوال الاخرة كانوا مشاهدين للقيامة، وهي كانت قائمة في حقيهم، لانهم كانوا محشورين في دنياهم الى الحق، راجعين الى الله .

ولم يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكون حارثة «مؤمناً حقيقياً» مالم يكن مشاهداً يوم الاخرة ، ناظراً الى أحوالها، حيث قال: «أصبحت مؤمناً حقاً» قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟» قال: «رأيت أهل الجنة يتزاورون، ورأيت أهل النار يتعاونون ورأيت عرش ربي

بارزاً» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أصبحت فالزم».

وهذا الحديث متفق عليه بين الفريقين وان اختلف في صورة الالفاظ، فثبت ان قيام الساعة قريب عند أهل الحق، وأما أهل الظن والتخمين وأرباب المجازفة في الكلام من غير خوض في المعارف وثبتت في الايقان فهم الذين يزعمون يوم القيامة بعيداً عن الانسان بحسب الزمان* (وما أظن الساعة قائمة)*[٣٦/١٨] بحسب المكان* (ويقذفون بالغيب من مكان بعيد)*[٥٣/٣٤]

قوله سبحانه :

ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون [٤٩]

قرء ابن كثير وورش ومحمد بن حبيب عن الاعشى وروح وزيد عن يعقوب «يخصمون» بادغام التاء في الصاد مع فتح الخاء، وقرء أبو عمرو وفتح الخاء ايضاً الا انه يشمه الفتح ولا يشبعه، وقرء أهل المدينة غير وورش «يخصمون» ساكنة الخاء مشددة الصاد، وقرء حمزة «يخصمون» ساكنة الخاء من خصمه وقرء «يخصمون» مكسورة الصاد «ويخصمون» اتباع الياء الخاء في الكسر.

كشف الهامى

قد أشرنا في الآية السابقة ان سر القيامة من الاسرار العظيمة التي لا يمكن كشفها للمحبوسين في حبس هذا الزمان والمكان، والمسجونين بسجن هذا العالم مع هذه الاقارن، ولم يجز للانبياء عليهم السلام كشفها للناس ماداموا في قبور هذه الحواس* (يسئلونك عن الساعة أيان مرسيها* فيم أنت من ذكرها* الى ربك منتهيها* انما أنت منذر من يخشاها)*[٤٢/٧٩-٤٥]

يعني لارخصة لهم في كشف حقيقتها، بل لهم أن يندروا بأهوالها وشدائدتها و بعض حالاتها وأشراطها ومقدماتها .

ولهذا ذكر الله تعالى ههنا شيئاً من أشراطها ومقدماتها، ونبه على أنهم - اى المحجوبين بقيود هذه النشأة الفانية - مايمكنهم أن ينظروا من حالاتها الا صيحة واحدة - اى نفخة واحدة - وهي النفخة الاولى التي تأتيهم بغتة و تغنيهم كلهم وهم يخلصون - يشتغلون بخصوماتهم في شهواتهم ومجادلاتهم في معاملاتهم ومتاجرهم، يتبايعون في الاسواق ويتنافسون بالاموال والاقوال ، ويتفاخرون بالانساب والالقاب، وسائر مايتشاجرون فيه ويتخاصمون به .

وبالجملة تبغضهم وهم في أمنهم وغفلتهم كما ورد في الحديث : « تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه ، فما يطويانه حتى تقوم ، والرجل يرفع أكلته الى فيه ، فما تصل الى فيه حتى تقوم، والرجل يلبط حوضه ليسقى ماشيتغما يسقيها حتى تقوم » (١) .

وقيل : وهم يختصمون هل ينزل بهم العذاب أم لا ؟

ومعنى يخلصون : يخلص بعضهم بعضاً .

وقيل : تأخذهم وهم عند أنفسهم يخلصون في الحجة في أنهم لا يخلصون.

وهو عرشي

« الصيحة » ضرب من النفخة ، وهي النفخة التي يصحبها شدة وهلاك وعذاب ، واللفظ كما مر مستعار لتأثير الفاعل الحق في انشاء الصور ، وإفادة الارواح اما في هذا العالم بوساطة ملك روحانى او روح بشرى ، أو في عالم الاخرة تشبيهاً له بالنفخ في مادة النار - كالفحم وما أشبهه - الموجب تارة

لاشتعال النار الكامنة ، أو حصولها في الفحم بسبب مجاورته لنار اخرى ، و تارة لخمودها .

وذلك لان النفوس الحيوانية الانسانية بمنزلة نيرانات او أنوار ملكوتية حاصلة في مواد الابدان ولطائف أعضائه الدخانية والبخارية ، المجاورة بسبب صفاتها ولطافتها لنار عالم الملكوت حادثة فيها عند حصول الاستعداد التام والتسوية بالنفخ الالهي ، كما في قوله تعالى : * (فاذا سويته ونفخت فيه من روحي) * [٢٩/١٥] او بواسطة عبده المقرب كما في قوله تعالى : * (فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله) * [٤٩/٣] .

وكما ان المادة الدخانية المجاورة للنار الحسية انما تصير ناراً مشتعلة بواسطة نفخات متعددة ، بعضها يحصل لها أصل الحرارة والكون ، وبعضها شدة التسخين والنارية ، وبعضها التنوير والاضائة ، فكذلك خلق الله في مادة الانسان صوراً ثلاث بالنفخات الثلاث .

فبالنفخة الاولى تتولد قوة النماء والتغذى ، وبالثانية تتولد قوة الحس والحركة ، وبالثالثة تتولد قوة النطق وادراك المعقول .

ففي الاول كان الانسان بمنزلة النائم ، وفي الثانية بمنزلة (حيران) ذي هيمان ، كمن تنبه من نوم شديد ، وفي الثالثة ينبعث من نوم الغفلة ويستيقظ من رقة الجهالة قائماً منتصباً لطلب العلوم ومعرفة الاحوال ، والتفطن بحال من اوجده وبعث من نومه الجمادي، وسنته النباتية ، وحيرته الحيوانية، شاكرأ لنعمته تعالى ، عارفاً بحقه، طالباً لخدمته ، سالكاً سبيل قربه وجواره، منخرطاً في سلك عباده الصالحين .

وانما يستكمل بعد الانباه بكمال بعد كمال من ساعده التقدير وواقفه التدبير باضافات ونفخات اخرى رحمانية ، والهوامات واعلامات ترى سبحانية

يرتقى بكل منها من عالم الى عالم ، ومن نشأة الى نشأة اخرى ، حتى بلغ الغاية القصوى ويرجع الى ربه الاعلى ، بعد استنارته بنوره القدسى - رجوع النار الكامن في الحطب بعد حصولها بالنفخات ، واشتعالها الى نار عظيمة هي فوق هذا العالم الادنى .

فالعالم بمنزلة شجرة ثمرتها « الانسان » ، والانسان كشجرة ثمرتها « العقل النظرى » ، وهو « كلمة طيبة » أصلها ثابت وفرعها في السماء ، وهو ايضاً كشجرة ثمرتها « العقل الفعال » و « الروح القدسى » ، الذي يكاد زيتها يضيء ولولم تمسه نار ، وهذا الروح القدسى كشجرة ثمرتها « لقاء الله الواحد القهار » يهذى الله لنوره من يشاء من عباده ، فارتقى نور العبد الى نور الرب بعد أن هبط منه وحصل بنفخه في مكان الكون .

فاذا علمت هذا فاعلم أن وحدة النفخ وكثرته ، باعتبار وحدة المتعلق به وكثرته ، ولما كان لمجموع النفوس والارواح - بل لجميع العالم - وحدة بها يكون الجميع أمراً واحداً - كما ثبت في مقامه - فتكون النفخات المتعلقة بها نفخة واحدة .

وأيضاً قد ثبت وتحقق وانكشف وتنور أن التعاقب والتجدد والتكثر والتعدد الواقعين في هذا العالم بحسب الحضور والغيبة في المكانيات ، والمضي والحالية في الزمانيات انما يكونان بالقياس الى الموجودات الواقعة في هذا العالم ، لتقيد (ليعتد - ن) وجود كل منها بمادة مخصوصة وانحصاره في زمان معين ، وأما بالقياس الى العوالم والشواهد العقلية والنفسية وما هو فوق الامكان ووراء الحدوث فالمتغيرات الزمانية كلها كأن واحد ، والمختلفات المكانية كلها كنقطة واحدة ، فعلى هذا كون النفخات الكثيرة حسب كثرة المواد

والازمنة نفخة واحدة بالقياس اليه لاحتياج الى مؤنة بيان وبرهان ، وللشعار بأن جميع الممكنات حاصلة من فيض واحد من جانب الحق ونفخة واحدة وكلمة جامعة هي كلمة « كن » وهبر عن انبساط الفيض النوري الوجودي عنه تعالى على هياكل الممكنات بـ « النفس الرحماني » المشتمل على الحروف الوجودية ، والكلمات الكونية ، الطالع من افق شمس الحقيقة في صباح نور الازل، المنتشر ضوئه في أهوية الهويات الممكنة وسطوح قوابل الماهيات الاستعدادية ، المنقسم باعتبار كل موطن من مواطن القرب والبعد ، ومنزل من منازل علو والسفل الى الجواهر العقلية والنفسية والطبيعية والاعراض الكمية والكيفية والنسبية .

* * *

ثم اعلم بعد ذلك ان من الجائز أن يكون نفخة واحدة احياء لقوم واهلاكاً لآخرين - اما بحسب الاختلاف في نحو الصدور من النافع رحمة وغضباً ، باختلاف نفخة من الانسان توجب حصول النارية ، واخرى منه توجب اخمادها - كما مرت اليه الاشارة في قوله تعالى : ﴿ فاذا هم خامدون ﴾ * واما بحسب اختلاف القوابل مع وحدة النفخ ، بأن تكون نفخة واحدة رحمة على قرية وغضباً على اخرى ، وحيوة لقوم ومماتة للآخرين ، او يكون راحة لاحد وكرهة ومشقة له في وقت آخر ، او يكون مكروهاً لطائفة وفي أعينهم وهو خير لهم ، أو محبوباً عندهم وهو في الواقع شر لهم ، كما في قوله تعالى : ﴿ عسى أن تكرهوا ﴾ * - الآية .

ألا ترى كيف أخرج الله الجنين من مضيق بطن امه الى فضاء العالم وهو مكروه له ، مع كونه عين الرحمة له ، حيث غفر ذنوبه الطبيعية التي اقترفها ، وسبباته المادية التي اجترحها ، منذ كونه نقطة وحلقة - من تلطخه بالانجاس

وتغذيه بدم الحيض وهو أنجس المحرمات، واختلاده الى أرض الرحم بصحبة الظلمات - فطهره عن تلوث الانجاس والاخبث ، وعوض له عن دم الحيض بلبن سائغ شرابه من منبع نهر كالسلسيل ليتغذى به بدنه ويتقوى قواء الجسمانية فيستريح في سعة العالم ويتعشش في فضاء الأرض من حين تبدلت هذه الأرض عن أرض الرحم ويتبوء منها حيث يشاء ، فخرج من ذنوبه السابقة كيوم ولدته امه .

وكذلك اذا بلغ درجة العلم والتميز وخرج من نوم الجهالة غفر الله له ما تقدم من ذنوب الجهل والنقصان وسيئات العمى والحرمان ، وطهره عن دنس الفباوة والفضالة، وعوض له من الاغذية الجسمانية منذ أخذت في النقصان والقصور بالاغذية النفسانية التي هي ألوان المعارف والتصورات و الاغراض الانسانية.

ومن ههنا ينبغي أن يعلم ويتحقق أن اله الدنيا والاخرة لما كان واحداً و سنته لا تتبدل ولا تتحول فاذا كان منذ كون الانسان وخلقه من لدن كونه جماداً و نباتاً ومضغة وعلقة الى تمام خلقته وكمال عقله كل صبيحة من الله وقمت عليه او نفخة نفخت فيه يوجب له تحولا من حيوة دنيّة الى حيوة هي أشرف و أعلى، فالظاهر أن امانة الله وتوفيه للانسان واخراجه اياه عن بطن هذا العالم يوجب له حيوة كاملة تامة لا تصور معها ولا زوال ولا آفة ولا مرض ولا حزن فيستحكم عند ذلك رجاؤه ويقوى طمعه في جود الله بان الصيحة العظيمة وان كانت ذات تهويل وفزع أكبر وزلزلة عظيمة صعد بها من في السموات و الأرض، الا ان جانب المغفرة أرجح وفضاء الرحمة أبسط وأوسع، فربما تكون هذه الصيحة لطفاً لطائفة - وان كانت سخطاً لآخرى - او يكون امانة في نشأة

وهي بعينها احياء في نشأة اخرى، كما ان موت الحواس حيوة للعقل وموت الارادة حيوة الحقيقة، لان الدنيا والاخرة متقابلتان- ما يوجب فناء احدهما فاهو يوجب بقاء الاخرى- وسيأتيك زيادة كشف في تفسير النفخة الثانية.

قوله سبحانه :

فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون [٥٠]

هذا اخبار عما ينشي الناس في النفخة الاولى عند قيام الساعة من الاحوال والاهوال، وما ذكره من الاحوال المشتركة بين القيامتين الكبرى والصغرى .
أما انهم لا يستطيعون - اي لا يقدرون على الايصاء بشيء ينفعهم في أمر آخرتهم او في أعقابهم وأخلافهم- فلانقطاع العمل والسمعي عند قيام الساعة وانتفاء العقب والاهل والولد بعد الموت لان ثبوت الشيء للشيء واضافته اليه متوقف على بقاء ذلك الشيء المنسوب اليه بل بقاء الطرفين، والاول منتف في القيامة الصغرى، والثاني في الكبرى .

واما نفى القدرة على الرجوع الى أهلهم لما علمت من استحالة رجوع النفوس من نشأة وقعوا فيها الى نشأة سابقة عليها ، لان الطبائع منطوية على التوجه الى غاياتها الذاتية، والتوجهات الفطرية والتطورات الطبيعية ممتعة الانعكاس والانقلاب- فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله- وهذا أصل متين قد أبتنى عليه كثير من القواعد والاحكام وقد بينا عليه ابطال التناسخ كما هو مذكور في مقامه .

قوله سبحانه :

ونفخ فى الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون [٥١]

هذه هي النفخة الثانية التي يحيي بها أموات القبور للبعث والنشور وان للنفخ صورة ونتيجة هي روحه وسره :

اما صورته : فإخراج الهواء من جوف النافخ الى جوف المنفوخ فيه حتى يشتعل الحطب او الفحم وبالجمله الجسم القابل للصورة النارية، فالنفخ سبب الاشتعال، وصورة النفخ مستحيل فى حق الله، لانه قيتوم صمد لا جوف له والمسبب والنتيجة غير محال في حقه وقد يستعار بالسبب والمبدء عن المسبب والفعل المستعار منه، فيعبّر عن نتيجة الغضب بالغضب ، وعن نتيجة الانتقام بالانتقام، كما فى قوله تعالى : * (وغضب الله عليهم) * [٦/٤٨] وقوله : * (فانتقمنا منهم) * [١٣٦/٧] فان حقيقة الغضب مستحيلة في حقه تعالى ، لانه عبارة عن نوع تغيّر ونقصان فى الغضبان يتأذى به وينشفي بالانتقام ، ونتيجته اهلاك المغضوب عليه او ايلامه يعبر به عن التنسج، فكذا يعبر عن نتيجة النفخ بالنفخ - وان لم يكن على صورة النفخ - فيكون مجازاً مرسلًا - .

هكذا قيل، والارجح عندي ان النفخ ههنا عبارة عن مجرد انشاء الارواح تشبيهاً بانشاء النار، كنشيه آلة النفخ بالصور على وزان تشبيه الارواح الكامنة في مكان استعداداتها من الابدان وغيرها بالنيرانات المخفية في مكان موادها الحطبية والدخانية ، فيكون فى الكلام استعارة مصرحة او ممكنة او تمثيلية ، كل منها باعتبار .

هذا اذا كانت موضوعات هذه الالفاظ مما اشترط فيها كونها ذوات أشكال واطضاع و هيئات جسمانية ، والا فمن الممكن أن يستعمل - ولو بحسب

العرف الخاص ولسان الشريعة - على معان هي غايات المعاني اللغوية وملاكها وأسرارها وبواطنها، فيكون معقولات شرعية مستعملة في معانيها الحقيقية عند أهل الحق.

فالصور - بسكون الواو - هو في اللغة بمعنى «القرن» فاستعير أو نقل كما علمت لما يقع به النفخ مطلقاً، سواء كان من قرن أو جوهر آخر ، سواء كان محسوساً أم غير محسوس ، بل هو جوهر من جواهر عالم الملكوت الأعلى اسمه «روح القدس» به يحيى الله أموات الأشباح الانسانية بالارواح الفائضة من هذا الروح الاعظم وهو الذي اشتعل به نور النفس في فتيلة النطفة عند التسوية اولا ، كما أشار اليه تعالى بقوله : ﴿فَأَذَا سُوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي﴾ [٢٩/١٥].

فقد علم أن النافخ ههنا انما هو الله بذاته او بواسطة ملك مقرب هو الروح الاسرافيلي المقدس - المتوسط في فيض الحياة العقلية - والنور النطقي بين الله وبين الارواح الجزئية الانسانية التي هي أنوار ملكوتية متعلقة بالابدان - كتوسط الشمس في فيض النور الحسي والحرارة الفريزية بين الله وبين الاكوان العنصرية وطبائنها المستنيرة بالانوار الحسية والحياة الدنيوية.

ومنهم من جعل «الصور» جمع «صورة» وأكد ذلك بتحريك «الواو» في قراءة بعض القراء ، والمراد منها الصورة النوعية ينتهي بها الاجسام الانسانية لقبول النفس، فيكون المراد منها مايقبل النفخ الالهي ، لا مايقع به النفخ من الروح الاسرافيلي المشار اليه في قوله : ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي﴾ [٢٩/١٥].

* * *

فان قلت: جميع الاشياء انما حصلت من ايجاد الله لها برحمته وفيضه،

فما معنى هذه النسبة ؟ فانها مما يؤذن بمزيد اتصال واقتران، فان كان نسبه الى نفسه لان وجود هذا الروح منه فالجميع كذلك، وقد نسب البشر الى الطين ومنه قد حصل روح سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وان كان معناه أنه جزء من الله أفاض على القالب كما يفيض الماء من اناء مملو الى اناء أو كما يعطي المال على السائل، فهذا يوجب تجزية ذات الله الواحد وتكثير أحدثته - وهو ممتنع - فقد بطل كون افاضته بمعنى انفصال شيء عن شيء .

قلنا: الكلام فيه موهم ، والمبارة عنه قاصرة عن بيان معنى هذه الافاضة، ولتكتف الضعفاء البصائر ، القاصرون في ادراك العلوم الالهية بمثال الشمس في هذا القول، فان الشمس لو نطقت وقالت: «أفضت على الارض من نوري» لكان حقاً وصدقاً، ويكون معنى هذه النسبة ان النور الحاصل منها على وجه الارض من جنس نورها الذي يوجب حياة المكونات ونشو الحيوان والنبات وانبعث النائم من النفوس عن مرآة هي كقبور الاموات، ويقهر الظلمات ويعذب الكفرة الخفافيش والفويسقات، ويطرد الموزيات، ويبعد مردة الجن والشياطين برواجم الساطعات وهذه الجنسية ثابتة وان كان الفاض الواقع على وجه الارض من النور في غاية الضعف بالقياس الى نور الشمس.

فعلى هذا القياس قد علم أن «الروح» منزّه عن الجهة والاشارة والجسمية ولوازمها المكانية والزمانية، وفي قوته العلم بحقائق الماهيات، والاطلاع على الغيبات، والاقتدار على احضار صور المجردات، واستخدام ملائكة القوى والروحانيات، وأخذ الارض بقبضته وطى السموات بيمينه، وهذه كلها توجب مضاهاة له مع الله وتشبه باخلاقه تعالى ، كما اشير اليه في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم (١) فلذلك وقعت له هذه الاضافة المعنوية وخصت

بهذه الكرامة الالهية من بين سائر الموجودات التي ليست لها درجة التجرد عن الماديات والاحاطة بالعقليات.

* * *

قوله: «من الاجداث» وهو جمع «جدث» اي: من القبور، وهي لفة أهل العالية، ويقول أهل السافلة بالفاء، «والنسول»: الاسراع فى الخروج ، اي: يخرجون سراعاً من القبور الى الموضع الذي يحكم الله فيه ، لاحكم لغيره هناك .

مكاشفة قرآنية

ومن الاسرار العظيمة المتعلقة بقوله تعالى: ﴿فإذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون﴾ * انه لما تحقق وانكشف لذوي البصائر المستنيرة بنور الله و الصبور المنشرح للاسلام ، ان الدنيا مثال الآخرة ، والقالب ظل القلب، فأحوال كل منهما شاهدة على أحوال الأخرى والعاقبة نتيجة السابقة، والظاهر عنوان الباطن، فنسل الأبدان من القبور الى مواقف الآخرة كنسل الأرواح من الأبدان الى المواقف الالهية ، ليعلم أن الرب تعالى غاية قصد الإنسان وسعيه، كما أنعبده كونه وحدوثه ، ويتحقق حينئذ بمعنى قوله تعالى: ﴿الى ربهم ينسلون﴾ * .

وهذا مما لا يتيسر لاحد الاطلاع عليه الا من جهة معرفة مباديء تكون الانسان وغاياته بعدما تصور وتحقق ان الانسان ذو وجهين، أحد وجهيه جسماني مظلم متغير فى ذاته قابل للقضاء ، والاخر منهما روحاني منير ثابت دائم بدوام علته الفياضة، باق ببقاء ربه الحي القيوم * (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) * [٢٧/٥٥] والوجه الجسماني انما حياته، ودوامه بالوجه

النفساني، ومنه يصل الخير والمدد الى هذا الوجه، ولو انقطع عن هذا فيضه لحظة لخرب سريعاً وانهدم بناؤه وتعطلت آلاله وتفسخت صورته ، فأنت اذا طلبت مبدء الانسان وفتشت عنه فعليك أن تطلب وتفتش مبدء جوهريته جميعاً - الجسماني والروحاني .

فاعلم أولاً أن غاية كل شيء ترتبط بمبدئه بل هي عينه كما وقعت الاشارة اليه مراراً ، وأن المبدء والغاية كلما كانا أرفع من الوقوع تحت الاكوان المتغيرة كانا الى جهة الوحدة والجمعية أقرب ، وكلما كانا أدنى وأنزل كانا الى التعدد والافتراق أميل .

ثم اعلم انه لا بد للخلق من المرور على المنازل والمراتب عند النزول عن عالم الوحدة والجمعية ، ثم الصعود اليها - ان ساعده التوفيق - بل لكل من الاكوان الطبيعية مبادئ مرتبة في النزول وغايات مرتبة في الصعود الى جهة الحق ومبدء كل شيء وغايته .

فمعرفة المبدء والغاية للانسان بل لكل شيء أفضل أجزاء العلوم الحقيقية والمعارف النبوية ، والعلم بمعاد الانسان وما يؤل اليه حاله من أهم المطالب ، وهو الدواء النافع والدرياق الاعظم والاكسير الاحمر ، والجهل بالاشرة هو السم الناقع والمرض المهلك، وبه تكون مرارة النزع عند الموت والفزع عند البعث للنفوس المريضة بداء الجهالة، فمن عرف أن مجيئه من أين عرف أن ذهابه الى أين، ومن تأمل في كل واحد واحد من الافاغيل التي لها غايات اختيارية أو طبيعية أو ذاتية ، و تدبر فيما هو المبدء بالذات لصدورها وما هو الغاية لورودها لعلم يقيناً أن الغاية في كل شيء هي بعينها ما هو المبدء على وجه أشرف وأرفع .

ونحن سنبيين العلم بحقائق المبادئ المتقدمة لوجود الانسان بكل جزئيه على وجه الاجمال، ونشير الى أن العلم بالغايات ينوط بالعلم بالمبادئ ليستنتج وينكشف عن ذلك الحكم بأن الارواح الانسانية لا بد لها من رجوعها الى ربها، اما راضية مرضية، مشرقة زاهرة ناضرة ناظرة، واما منحوسة منكوسة الرؤوس، مسجونة مقيدة بالسلاسل، محبوسة بالاغلال، مطرودة من باب الله، معذبة بنار الله : ﴿ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم﴾ [١٢/٣٢] لينتق ان الكل - مع اختلاف دواعيهم ومساعدتهم وتكثر نشاطهم وحالاتهم - راجعون اليه تعالى، وينكشف معنى قوله تعالى : «فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون» .

أما نحصيل مبادئ تكون الانسان وأسباب تحققه بكل جزئيه الجسماني والروحاني فمبدي جوهره الجسماني بعد الاسباب القصوى المشتركة بين الكل من الملاء الاعلى والجواهر الملكوتية امور :

اولها القوة الهولانية التي هي قوة صرفة واستعداد محض .

ثم مرتبة الجسم المطلق الذي لا نعمت له سوى الامتداد والانبساط في الابعاد، وهو مناط النقص والافه ومنبع الجهل والنسيان والكفر - اذ لاحضور لصورة جزء منه عند جزء آخر، والعلم ليس الا ادراك صورة الشيء، وهيهنا غاب الكل عن الكل، والنفس اذا تعلقته به غابت عن نفسها ونسيت عالمها و ربها ﴿نسوا الله فأنساهم أنفسهم﴾ [١٩/٥٩] .

ثم الجسم الطبيعي المركب الذي وجدت له صورة طبيعية غير الصورة الامتدادية هي مبدء الكيفيات الفعلية والانفعالية .

ثم الجسم النباتي الذي له صورة تفعل النماء و تطلب الغذاء ، كالنسطة

التي حصلت فيها قوة الجذب والنشوء وهي العلقه، ليصير بعد ذلك كالمضغة.
ثم الجسد الحيواني الذى يقبل الحس و الحركة الاختيارية كالجنين و
الطفل.

ثم البدن الانساني الذى فيه قوة التمييز بين الضار و النافع ، والخير و
الشر.

فهذه خمسة مبادئ وأجزاء متداخلة ، وخمسة حجب مترتبة جسمانية
للانسان عن باريه سبحانه بحسب هويته الجسمانية .

* * *

وأما المراتب التي له بازائها بحسب هويته الروحانية عند ذوى الابصار
فأولها كحال النفس وقت تعلقها بالجسم المفرد الذي لا نعت له سوى الجسمية
ويكون اسمها فى هذه المرتبة: «القوة الطبيعية» ثم كحالها عند كونها فى الجسم
المركب، واسمها عند ذلك: «القوة المزاجية».

ثم كوقوعها فى درجة الاجسام النباتية ، واسمها حينئذ : «النفس
النباتية» .

ثم كصيرورتها نفساً حيوانية كما فى مرتبة الجنينية أو الصبوية فان أحدهما
«حيوان نائم» والاخر «حيوان مستيقظ» .

ثم كصيرورتها نفساً آدمية كما فى مرتبة البلوغ وهيهنا غاية امتزاج النفس
بالبدن وتواصلهما بقواهما وآلاتهما، ونهاية تعانقهما بجنودهما، والحق أن يقال
عند ذلك: يبرز الاسلام كله والكفر كله .

* * *

ثم بعده بفترقان فى التسوجه الى الغاية، وبسدهيان البلوغ الى الوطن
الاصلي، فيتغالبان ، فيقع التطارد بين جندى الملائكة والشياطين فى معركة

القلب ، والقلب متردد بينهما و هو في التغير والانقلاب دائماً من جهة هذه الاسباب .

فالشهوات وأغراض الدنيا الدنية منبعثة من القوى البدنية بوسوسة الشيطان وهو موجود خلقه الله لعمارة هذه النشأة الاولى وبنائها بجنوده الشريرة من الشهوة، والغضب، والكبر، والحسد، وطول الامل، ونسيان الآخرة، والبأس من رحمة الله، والامن من مكر الله وغيرها مما يجري مجرى هذه الصفات .

والعلوم والمعارف والتقوى منبعثة من القوى الروحانية بالهام الملك ، وهو موجود أبدعه الله لعمارة الدار الآخرة بجنوده الخيرة الفاضلة من الصبر، والشكر، والخضوع، والتواضع، والزهد، والقناعة ، والخوف، والرجاء، والتملق، والدعاء، والهيبة، والخشية وغيرها مما يجري مجرى هذه فالقلب واقع - مادام التطارد باق بين الجندين - في ما بين الملك والهامة والشيطان والهامة، لقوله تعالى: ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ [٨/٩١] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» (١) الى أن يفتح القلب لاحدهما فيوطئه الروح ، فيكون اجتياز الثاني مجرد اختلاس، وبه يتحقق حكم السعادة والشقاوة في الآخرة .

فمراتب الروح بعد ذلك الفتح بسبب الغاية ايضاً خمس: فانها اذا تهيأت لرحمة الله واكتساب الاسباب واستعداد النظر في عالم الملكوت كان اسمها «العقل العملي» و«النفس المطمئنة». واذا نظرت في حقائق الاشياء وتأملت في المعالم الالهية والمقاصد الايمانية تسمى بـ «العقل النظري» و«النفس الفائرة» واذا حصلت لها قوة الحفظ والاسترجاع تسمى بـ «النفس الحافظة» فاذا حصلت لها قوة المكالمة الحقيقية مع الحق ومشاهدة الحقائق بنور مستفاد من

الله يقذف في قلبه تسمى بـ «النفس الناطقة».

وإذا اتصلت الى لقاء الله وانخرطت في المقربين تسمى بـ «روح القدس»
وحيث بلغت الى غايتها الاصلية من غير علوق شيء من الاضداد والخصوم
ومزاحمة شيء من العوائق والموزيات والهموم .

واما اذا كانت الغلبة للجزء الظلماني بجنوده الظلمانية وقواه الشيطانية،
وكان الروح أسيراً بيد الشيطان وجنوده، فلا يزال في أى واد تهلكه من أودية
الظلمات، وفي أى دركة تستهويه من دركات الجهالات.

وهذه الدركات الجحيمية معادن الشياطين وممالك الروح الانسانية عند
متابعة النفس والشيطان ومع ذلك يكون مرجع الكل الى ربهم * (وحشرناهم
فلم تغادر منهم أحداً) * [٤٧/١٨] الا ان حشر الخلائق اليه تعالى على أنحاء
مختلفة حسب أعمالهم ودرجاتهم ، فبعضهم مستويّاً وبعضهم منكوساً ولقوم
على سبيل الوفد: * (يوم يحشر المتقين الى الرحمن وفداً) * [٨٥/١٩] و
لقوم على وجه التعذيب: * (يوم يحشر أعداء الله الى النار) * [١٩/٤١]
* (فوربك لنحشرنهم والشياطين) * [٦٨/١٩] - وبالجمله - حشر كل أحد
الى عمله او الى ما يعمل لاجله ويحبه: * (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) *
[٢٢/٣٧] حتى انه: «لو أحب حجراً لحشر معه» (١).

تنبية (٢)

هذه الاختلافات الكثيرة متحققة فيما يحشر اليه الناس ومع ذلك فالجميع

(١) الامالى للصدوق (ره): المجلس ٨٢ ص ٢١٠ .

٢ - هذا التنبية غير موجود في النسخة المطبوعة وكذا في نسخة مكتبة سبها لار ،
أثبتناه طبياً لما كان في نسخة مكتبة ملّي وفي نسخة آخر مخطوطة عندنا .

محشورون الى الله، ألا الى الله تصير الأمور واليه مصير كل صائر ، كما اليه بدو كل باد واليه معاد كل موجود، كما منه نشو كل ناش، الله يده الخلق ثم يعيده ثم اليه تحشرون، وذلك لسعة مملكته وتعدد جهاته وكثرة أسمائه و شدة قوته واحاطة علمه وسمعه وبصره و تجرد ذاته عن الاغشية والحجب، فالزمان علّة التغير والتجدد مطلقاً، والمكان علّة التكاثر والتعدد مطلقاً ، وهما مناط الغيبة والخفاء، فاذا ارتفعا في القيامة ارتفعت الحجب بين الخلائق فيجتمع الخلائق كلهم الاولون والآخرون في عرصة القيامة لاهل القيامة ، فهي يوم الجمع * (يوم يجمعكم ليوم الجمع)* [٩/٦٤] .

مكاشفة اخرى

في تصوير معنى هذه الآية وخروج الخلق سراعاً
من القبور الى الله واسراهم من الاجداث الى ربهم

مما يجب أن يعلم كل من له نصيب من علم الكتاب ، وله قدم في العمل بما فيه من الخطاب ، أن الانسان من لدن حدوثه وتولده عند كونه نقطة ذات صورة طبيعية الى نهاية أمره يكون أبداً في التحول والانتقال نفساً وبدناً وفي السفر والارتحال سراً وعلناً ، وفي التبدل والتطور من منزل الى منزل ، ومن حال الى حال ومن صورة الى صورة ، ومن صفة الى صفة الى هذا الوقت الذي بلغ أشده .

وهذا أمر يظهر لمن نظر في أحوال الانسان ، ولاحظ ترقّياته وتوجهاته من كونه أولاً نقطة ثم علقه ثم مضغة ثم جنيناً ثم خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين .

ثم يتدرج في التسوغل في نشأة اخرى من كونه صبيّاً مميّزاً ، ثم رجلاً عاقلاً، ثم صبوراً شكوراً، ثم حكيماً وقوراً وهكذا لايزال في الامعان الى تقوية الباطن وتوهمين الظاهر والتقرب الى عالم الغيب والخروج عن عالم الشهادة يسيراً يسيراً، فيصير كهلاً، ثم شيخاً، ثم هرماءً ضمحلًا، ثم فانيًا، كل ذلك بحسب طبيعه وجوهره - لا بأمر اتفاقي او عرضي أو قسري - .

ثم اذا بطلت منه هذه الحيوية الدنياوية بطلت صورة التأليف و حصل الانفراق والانفصال .

ثم لايبقى في هذا الانفصال ايضاً، بل يمعن البدن في الانحلال والتوجه الى مركز الاتصال حتى ينتهي الى الارضية، ثم الى الهيولية والجوهرية الصرفة ويمعن النفس اذا كانت على الاستقامة في أطوارها وأحوالها حتى تبلغ الغاية القصوى التي موطنها الاصلي، وذلك لان كل متوجه ومنحول من مرتبة الى مرتبة ومن منزل الى منزل بحسب الطبع فله لا محالة حيث يرتحل ويبعد من مرتبة ويتوجه ويسلك الى مرتبة اخرى تكون غاية طبيعية ذاتية هي آخر ما يطمئن اليه ويسكن لديه ويتوطن فيه، ولا بد ايضاً أن تكون هي أصلح الحالات وأوفقها له في ذاته، وأنسب المراتب والدرجات وأليقها لديه بجوهره، وما ذلك الا ما يكون مبدء ذاته ومقوم وجوده.

فغاية مايسافر اليه الشيء يجب أن يكون أول ماسافر منه، وهو الموطن الطبيعي والمعدن الاصلي - دون غيره من المراتب والغايات الاضافية والحدود التي في الاوساط لان كلا منها لو كان غاية حقيقية لما وقع التوجه منه الى غيره توجهاً طبيعياً ذاتياً - ودأب الرحمة الالهية أن يمسك الشيء على أشرف الحالات التي تليق به، وأعلى المراتب التي تتصور في حقه من غير انتقال منه وارتحال عنه .

وتمامية الشيء وكماله انما يحصل له عند وصوله الى الحالة الاصلية التي كانت له بحسب الذات اذ هي مما يوافق ذاته ويلائم طباعه، وكل ما يكون غير تلك الحالة من سائر الحالات فهي لامحالة غريبة عن ذاتها مؤلمة لها، و الحالات الغريبة عن الشيء تزول عنه ، فيرجع الشيء آخر الامر الى الصفة الاصلية التي له أولا كما مر .

و الحالة الاصلية للشيء ، انما تحصل له في مأواها الطبيعي ، والمأوى الطبيعي للنفوس و الارواح الانسانية عالم الاخرة التي هي باطن هذا العالم الظاهر ، وغيب هذه الشهادة ، وهو عالم الارواح وموطنها الحقيقي ومعادها بحسب طبقاتها ودرجاتها ومعادنها «الناس معادن كعادن الذهب والفضة» (١) ومبادئ النفوس ومواطنها مختلفة ، وكلها من عالم الملائكة النورانية - على كثرة طبقاتهم - و كل منها يرجع الى أصله ان لم يزاحمها شيء من العوائق والسيئات * (قل كل يعمل على شاكلته) * [٨٤/١٧] * (ولكل درجات مما عملوا) * [١٣٢/٦] .

* * *

فالنفوس الصالحة المرضية تحشر في زمرة الملائكة وتأوى الى رحمة الله، والنفوس الشقية تحشر مع الشياطين، ممنوعة عن عالمها، مطرودة عن باب الله، محرومة عن مواطنها، ومالم يصل النفس الى عالمها ومعادها لم تسكن ولم تطمئن من انزعاجها واستفزازها، لانها كانت في مأواها الاصلية حية مختارة لطيفة، عالمة، قادرة بقوة مبدعها وسائحة في عالمها، فرحانة مطمئنة عند بارئها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فاذا هبطت من عالمها ومأواها وجئة أبيها وانحطت الى السفلى وجولت الى الدنيا وأجسامها المكدرة الظلمانية انقلبت

حيوتها موتاً، وتبدل اختيارها اضطراباً، واطافتها كثافة، وقدرتها عجزاً وعلمها جهلاً، فزالت كرامتها وشرفها وكمالها الى المذلوقوالهوان والخسة والنقص والوبال، وصدرت منه معاصي كثيرة وآثار (آثام - ن) غريبة، كمن عرض له مرض شديد وحماء، فظهرت منه آثار كثيرة غريبة كالحرارة الشديدة - وهي علامة النار - والثقل العظيم - وهو أثر الارض - وتورمت أطرافه - وهو أثر الهواء - و سال العرق من مساماته وعن عروقه كقطرات الامطار، وهكذا الحال على الاتصال الى أن يعود الى الحالة السابقة الاصلية، فينعدم هذه التولدات، وتنعدم منه شيئاً فشيئاً الى أن يزول بالكلية - ان ساعده التوفيق.

وهكذا حال النفس في سقوطها عن مرتبتها وهبوطها عن نشأتها، حيث تكونت منها امور مختلفة عند نقصانها وضعفها الذي يلحقها بسبب بعدها عن مقرها وعالمها، اذ البعد عن الموطن الاصلي منشأ (منشأ - ن) الضعف والافه و مناطق الكثرة والانقسام وتوزع البال واختلاف الاحوال، فاذا عادت الى معادها زالت الكثرة والتفرقة عنها بالكلية، كأنها لم تكن ان لم يزا حتمها قيود السلاسل والاخلال المستصحبة ايّاه من جهة اقترانها بالارذال وعلوق غبار الهبشات الرديئة وظلمات الاعمال البدنية المقترنة بها بسبب مجاورة الاقوان السوء و شؤم صحبتهم ورجس خلطتهم .

أولا ترى الى الماء النازل من السماء كيف كان مجموعاً في مأواه الاصلي ذا وقار وثقل وأطمينان وصفاء يترأى فيه الصور والنقوش، فاذا أنشقل الى حيز النار تبدلت الجمعية بالتفرقة، والثقل بالخفة، والاطمئنان بالاضطراب، والصفاء والاستقامة بالكدورة والاعوجاج، فوقع الى أودية الفراق وشعب الافتراق، ثم اذا رجع الى مأواه الذي كان فيه زالت الاحوال الغريبة والافات وعادت الحالة الاصلية - وكان قد خرج عن فطرتها ثم عاد اليها بعد تطورات و

تشكلات بأشكال غريبة وتسميات بأسماء كثيرة، فكان بحراً ، فاذا تبخّر سمي «بخاراً»، واذا تراكم بخاراً سمي «سحاباً»، واذا تقاطر سحابه سمي «مطراً»، واذا سال سمي «نهرأ»، واذا اتصل النهر بالبحر يسمى «بحراً» كما كان .
وكذا القياس في غيره من الأركان وفي كل جماد ونبات وحيوان، فانظر الى حال السمك في مكان السمندل ، والسمندل في مكان السمك * (قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) * [٩٨/٦] .

قوله سبحانه :

يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق
المرسلون [٥٢]

قرئ «يا ويلتنا» وفي مصحف ابن مسعود «من أهبّنا» من «هَبَّ من نومه» اذا انتبه وأهبطه غيره، وقرئ أيضاً «من هَبّنا» بمعنى «أهَبّنا» وقرئ «من بعثنا» و «من هَبّنا» على «من الجارة» وصيغة المجرور بها، لاعلى «من الاستفهامية» وصيغة الماضي الموصولة بها .

و «هذا» مبتداء وخبره ما بعده، سواء كان الخبر مفرداً - ان كانت «ما» مصدرية - او جملة من صلة وموصول - ان كانت موصولة - ويكون المجموع جملة مستأنفة، ويكون «من بعثنا من مرقدنا» كلاماً تاماً يوقف عليه .

ويحتمل أن يكون «هذا» صفة للمرقد، اي : «مرقدنا الذي كنا رقاداً فيه» فيكون الوقف على «مرقدنا هذا» ويكون «ما وعد» مبتداء خبره محذوف تقديره اي : «ما وعد الرحمن وصدق المرسلون حق عليكم» أو يكون خبر مبتداء محذوف، اي : «هذا وعد الرحمن» أي : فلما رأوا أهوال القيامة وشدايدها

لكونهم صاروا بسبب خروجهم عن قبورهم وقياسهم عن منامهم مكشوفي الغطاء حديدى البصر، قالوا: «يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وحشرنا من منامنا الذي كنا فيه نياماً؟» ثم قيل لهم: «هذا بعينه ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» اى : هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين - على تسمية الموعود والمصدق فيه بالوعد والصدق - ان جعلت «ما» مصدرية - وأما ان جعلت موصولة فيكون معنى «الذى صدق المرسلون» بمعنى والذى صدق فيه المرسلون من قولهم: «صدقوهم فى الحديث والقتال» ومنه: «صدقنى بن بكرة» (١) .

وانما يطابق هذا الجواب لسؤالهم عن البعث لهم عن مرقدهم، لكونه بمعنى: بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنبئكم به رسله الا انه جيء به على نهج التخويف والتهويل لقلوبهم والتعني اليهم في أحوالهم، وذكر منشأ فزعهم وأحوالهم من سبق كفرهم بالله وتكذيبهم للرسل والاخبار لهم بوقوع ما انذروا به على لسان الانبياء .

ولا يبعد ان يكون المراد من طي الجواب ان الحال أشد عليهم من أن يسع لهم السؤال ويستأهلون للجواب عن سبب البعث والنشور ، كأنه قيل لهم: ليس بالبعث الذي عرفتموه - من بعث النائم في الدنيا من مرقده - حتى يسع لكم السؤال ممن يبعثه، ان هذا هو البعث الاكبر والقيامة الكبرى ذات الشدائد والاهوال والاحزان والافزاع، وهو الذي وعده الله في مواضع كثيرة من كتبه المنزلة على السنة رسله الصادقين ومعانيها الواردة على قلوب أوليائه الصالحين .

* * *

واختلف أهل التفسير في أن القائل لهذا الكلام من هو ؟ فعن مجاهد :

انه كلام الملائكة ، حيث يقع للكفار هجمة بعد النفخة الاولى ، يجدون فيها طعم النوم، فاذا صبح بأهل القبور الصيحة الثانية قالوا : « من بعثنا من مرقدنا؟ » فقالت لهم الملائكة : « هذا ما وعد الرحمن » .

وعن ابن عباس وعن الحسن : كلام المتقين .

وعن قتادة نحو ذلك حيث قال: أول الآية للكافرين وآخرها للمسلمين. قال الكافرون : « يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ » وقال المسلمون : « هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » .

وقيل : تمامه كلام الكافرين ، يتذكرون ما سمعوه من الرسل فيجيئون به أنفسهم أو بعضهم بعضاً .

وقيل : انهم لما عاينوا أهوال القيامة عدوا أحوالهم في قبورهم بالاضافة الى تلك الأحوال رقاداً .

وقال قتادة : هي النومة بين النفختين، لا يفتر عذاب القبر الا فيما بينهما فيرقدون .

حكمة فرقانية

قد تحقق عند النفوس المستنيرة بأنوار العلوم الاخروية والمعارف السلوكية أن الانسان أبدأ في التحول والانتقال عن مرقاد الدنيا الى فضاء الآخرة وهو دائماً في القيام والانبعاث من هذه القبور والاجداث الى ساهرة القيامة ، وهو لا يزال في طلب الخروج والارتحال بحسب الجيلة من مكامن أرحام هذه النشأة، الأولى الى سعة عرصات النشأة الأخرى ، بل له كل ساعة ولحظة خلع ولبس جديد الى أن يلقى الله تعالى - اما فرحاناً مسروراً ، واما معذباً مهوراً لقوله تعالى : ﴿ يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه ﴾ فأما من

اوتى) * [٧/٨٤] - الايات .

واكثر الناس في غفلة عريضة وذهول طويل عنه لقوله تعالى : * (لقد كنت في غفلة من هذا) * وقوله : * (بل هم في ابس من خلق جديد) * [١٥/٥٠] و قوله : * (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) * [٨٨/٢٧]. ومن هذا الجهل المحيط بهم نشأ تعلقهم بهذه الحياة الفانية واخلادهم الى هذه الاجسام البالية ، وركونهم الى البدن ونسيانهم أمر العاقبة ، وجعلهم الدنيا نصب أعينهم والآخره خلف آذانهم ، وانكسبهم الى الشهوات ، و اعراضهم عن سماع الايات ، فكل هذه الامور ناشية من ذهولهم وغفلتهم عن زوال الدنيا وثبات الآخرة ، وجهلهم بأن الدنيا ليست الا لحظات أوهام وخطرات أفهام ، ولمحات أبصار وقلبات خواطر ، ولهذا تعجبوا عند ظهور الساعة وتحقق البعث وكشف الغطاء قائلين : « يا ويلنا من بعثنا من مردنا ؟ » فقبل لهم : « هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » فهؤلاء - وهم أكثر الناس - منكرون بالحقيقة للقيامة والبعث ، شاكون في قيام الساعة وتحقق المعاد يوم * (يرونه بعيداً * ونريه قريباً) * [٧/٧٠] .

واما المقر بالآخرة ، المؤمن بالمعاد ، الموقن بيوم الحساب ، فهو الذي تنبّهت نفسه من نوم الغفلة ورقدة الضلالة ، وانبعثت من موت الجهالة ، وحيث بروح المعارف وانفتحت لها عين البصيرة ، فيشاهد يوم القيامة ويرى كأنها قد قامت ، فاذا سئل وقيل له : « كيف أصبحت ؟ » قال : « أصبحت مؤمناً حقاً » فاذا قيل له : « وما حقيقة إيمانك ؟ » قال : « أرى كأن القيامة قد قامت ، وكأنني بعرض ربي بارزاً ، وكأن الخلائق في الحساب ، وكأنني بأهل الجنة فيها منعمين ، وأهل النار فيها معذبين » فقبل : « قد أصبت فألزم بعين الطريق »

- كما ورد في الحديث المتفق على صحته (١) - .

وهذا بعينه حال من مات عن حياة هذه النشأة وحياتي بحياة الآخرة فقد قامت عليه الساعة ، وان كان بعد في الدنيا بحسب الصورة الظاهرة ، لقوله صلى الله عليه وآله : « من مات فقد قامت قيامته » (٢) .

وأما القيامة الكلية فهي انما تتحقق عند موت الجميع وفناء الكل ، والعارف لا يحتاج في مشاهدة أحوال الآخرة الى فناء الكل وقيام الساعة على الجميع ، لانه من أهل الأعراف المشاهدين لأحكام الآخرة وأحوال الدنيا ، العارفين بمن في الجنة والنار ، لقوله تعالى : * (وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون * وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) * [٤٦/٧ - ٤٧] .

وهم الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، لأنهم قوم انبثوا من موت الجهالة وانتهوا عن رقدة الغفلة ، وانفتحت بصيرتهم واستبصروا بعين اليقين ونور الهداية ، وشاهدوا جميع الخلائق وحشرهم وحسابهم ، لأنهم حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا يوم حساب الخلائق ، وهم قوم استوت عندهم الأماكن والأزمان ، وتغاير الأمور وتصاريف الأحوال ، فقد صارت الأيام كلها يوماً واحداً لهم وعيداً واحداً وجمعة واحدة في حقهم ، لتحققهم بقوله صلى الله عليه وآله : « بعثت أنا والساعة كهاتين » (٣) .

فيوم واحد عندهم كألف سنة مما تعدون ، وخمسين ألف سنة لغيرهم ، وصارت الأماكن كلها مسجداً واحداً لتحققهم بقوله (ص) : « وجعلت لي الأرض

١ - مضي الحديث آنفاً .

٢ - قال العراقي (ذيل أحياء العلوم ٤/٤٩٥) : أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت .

٣ - الترمذي : كتاب الفتن ، ٤/٤٩٧ .

مسجداً» (١) والجهات كلها قبلة واحدة لتحققهم بقوله تعالى : ﴿أَيْمَنُوا لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُمْ يُبْعَثُونَ فَقَدْ وَاصِدْتُمْ كُرْهًا لَكُمْ فَاعْبُدُوا اللَّهَ﴾ (٢/١١٥) وصارت حركاتهم كلها عبادة وسكناتهم طاعة ، واستوى عندهم مدح المادحين وذم الذاميين ، وتغاير الأمور وتصاريف الأحوال في الأزمنة والدهور لتصديقهم قوله تعالى : ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴿[٥٧/٢٣] وكانت الدنيا وما فيها حقيرة عندهم كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : « والله ما دنياكم الا كمفطة غنز » (٢) « والله لدنياكم عندى أهون من عراق خنزير في يد مجزوم » (٣) .

قوله سبحانه :

ان كانت الا صيحة واحدة

ثم أخبر سبحانه عن سرعة بعث الخلائق الى المحشر وسعيهم الى ربهم يوم العرض الاكبر بأن تلك المدة لم تكن الا صيحة واحدة بالقياس الى قدرة الله تعالى وعالم قدرته وجبروته وسكان ملكوته من أهل قريته وولايته ، وان كانت صيحات عظيمة كثيرة حسب كثرة الخلائق ، متمادية الأزمنة والدهور بالقياس الى من يقع عليهم من أهل القبور وسكنة عالم الهلاك والدثور، كما ان الصاخنة الصفري زجرة واحدة لموت شخص واحد وقيامته ، وهي زجرات متعددة متمادية بالقياس الى كثرة أعضائه وقواه ، فان جميع أحوال القيامة الصفري وأموالها عند موت الانسان واحد ، وبعث روحه ونشر صحيفته وزلزلة

١ - الخصال : باب الاربعة ، رقم ١٤ . البخارى . كتاب التيمم : ٩١/١ .

٢ - نهج البلاغة : الخطبة الثالثة : ولألقينم دنياكم هذه أزهى عندى من عطفة عنز .

٣ - نهج البلاغة : الحكم رقم : ٢٣٦ .

أرض يدينه واندكاك جبال عظامه وانفجار عرق جبينه وتكور شمس قلبه وانكدار
نجوم حواسه وتعطل عشار قواه كلها دلائل وشواهد على أحوال القيامة
الكبرى التي لجميع الخلائق لقوله صلى الله عليه وآله : « من مات فقد قامت
قيامته » (١) وذلك لكون الانسان عالماً صغيراً فيه انموذج من جميع ما فى
العالم الكبير .

ولست اطول فى موازنة جميع الاحوال ، ولكننى أقول كما قال بعض محققى
الاسلاميين وحكمائهم وموحديهم : ان بمجرد الموت يقوم عليك هذه القيامة ،
ولا يفوتك من القيامة الكبرى شيء مما يخصك ، بل ما يخص غيرك ، فان
بقاء الكواكب فى حق غيرك ماذا ينفعك وقد انتشرت حواسك التى بها تنتفع
بالكواكب ، والاعمى يستوى عنده الليل والنهار وانكشف الشمس وانجلائها
لأنها قد كسفت فى حقه دفعة واحدة وهو حصته منها ، فالانجلاء بعد ذلك حصّة
غيره ، وكذلك من انشق رأسه فقد انشق سماؤه ، اذ السماء عبارة عما يلى جهة
الرأس ، فمن لارأس له لا سماء له ، فمن أين ينفعه بقاء السماء فى حق غيره ؟
فهذه هي الصاخة الصغرى ، والخوخ بعد أخضر والهول بعد مدحّر ،
وذلك اذا جائت الطامة الكبرى وارتفع الخصوص وبطلت السموات والارض
ونسفت الجبال وتمت الاحوال .

فهذه هي الصغرى ، وان طول فى وصفها فانا لم نذكر عشر عشر أو صافها
فهى بالنسبة الى القيامة الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة الى الولادة الكبرى ،
فان للانسان ولادتين :

احدهما الخروج من الصلب والثرائب الى مستودع الرحم فى قرار مكين
الى قدر معلوم ، وله فى سلوكه الى الكمال منازل وأطوار من نطفة وعلقه و

مضغة وغيرها الى أن يخرج من مضيق الرحم الى فضاء العالم ، فنسبة عموم القيامة الكبرى الى خصوص القيامة الصغرى كنسبة سعة فضاء العالم الى سعة فضاء الرحم ، ونسبة سعة العالم الذي تقدم عليه بالموت الى سعة فضاء الدنيا كنسبة سعة فضاء الدنيا ايضاً الى الرحم بل أوسع وأعظم بكثير .

ففس الاخرة بالاولى : * (ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة) * [٣١/٢٨] وما النشأة الثانية الا على قياس النشأة الاولى * (ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا نذكرون) * [٦٢/٥٦] بل أعداد النشآت ليست محصورة في اثنين * (و ننشئكم فيما لا تعلمون) * [٦١/٥٦] .

فالمقرب بالقيامتين مؤمن بعالم الغيب والشهادة ، موثق بالملك والملكوت ، والمقر بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين الموراء الى أحد العالمين ، وذلك هو الجهل والضلال والاقتداء بالاعور الدجال .

قوله سبحانه :

فاذا هم جميع لدينا محضرون [٥٣]

يعنى اذ انفتح في الصور نفخة واحدة ، اجتمعت الخلائق كلهم حاضرين عند الله كما كانوا دائماً وعند أنفسهم جميعاً في ساهرة واحدة لارتفاع الحجب الواقعة بينهم بالموت ، فيشاهد بعضهم بعضاً ، وكلهم كلا ، فكل من وجدنى وقت من الاوقات وفي حيّز من الاحياز من أول الدنيا الى آخرها فهو محشور مجموع مع غيره في زمان واحد متصل هو مجموع الازمنة ، ومكان واحد متصل هو مجموع الامكنة ، ومجموع الازمنة كساعة واحدة في القيامة ومجموع الامكنة كمجلس واحد في الحشر .

وتحقيق ذلك أن الموجودات الدنيوية لها أكوان ناقصة ، لأنها من حيث كونها الدنيوي امور مادية وموجودات تعلقة ، لان جواهرها المفتقرة الى مواضعها كالأعراض المفتقرة الى موضوعاتها فهي لنقص تكونها وضعف وجودها وتغيرها وانقلابها من صورة الى صورة ، وانتقالها من حال الى حال ، تحتاج كالاطفال والصبيان الى قابلية كالزمان ومهد كالمكان ، وقد سبق منا أن المنحرك من حيث كونه متحركاً كالحركة في كونه غير قار الذات ، وكذا الزمانى كالزمان ، والمكاني كالمكان ، وكل واحد من الزمان والمكان من الامور الضعيفة الوجود ، لان وجود كل جزء من كل منهما يقتضى هدم الجزء الآخر ، وحضور كل جزء يقتضى غيبة الجزء الآخر .

واما وجود الآخرة فهو الكون التام ، وموجوداتها أكوان دائمة ثابتة مستقلة ، فيزول التغير عن المتغير ، والزوال عن الزائل ، والغيبة عن الغائب ، فيتصف المتغير هناك بالثابت ، والغائب بالحاضر ، لان الآخرة دار الحقائق ، ولكل شيء حقيقة ثابتة ، فلزمان الآخرة خاصية البقاء والثبات ، ولمكانها خاصية الحضور والجمعية * (يوم يجمعكم ليوم الجمع) * [٩/٦٤] لكن اذا اريد أن يخبر عنهما للمحبوسين في حبس الزمان ، والمسجونين في سجن المكان يعبر عنهما بأمثلة زمانية او مكانية . فعبر عن حقيقة الزمان بأقل زمان لان الموجود من الزمان عند الجمهور ليس الا ما يسمونه «آناً» فقيل : * (وما أمر الساعة الا كلمح البصر او هو أقرب) * [٧٧/١٦] . واذا اشير الى مكان الآخرة و حقيقة المكان عبر عنهما بأوسع مكان ، لان المكان شأنه السعة والاحاطة و يتحدد بأوسع الاجسام ، فقيل : * (جنة عرضها السموات والارض) * [١٣٣/٣] .

وكذلك يعبر عن زمان القيامة بـ «الساعة» وعن مكانها بـ «الساهرة» فيكون الخلائق مجموعتين حاضرين في محشر واحد في ساعة واحدة ، فكما أن يوم

القيامة يجمع فيها الناس كلهم من الازل الى الابد ، فكذلك جميع أمكنتهم وأزمنتهم .

فوجه الارض بمساحته المعيّنة التي عندالمهندسين هي هنا يصير يوم القيامة انبساطه وتماديه بحسب تمادى الازمنة المارة عليه ، فان وجه الارض في كل لحظة وساعة غيره في لحظة وساعة اخرى ، ووجه الارض باعتبار محلّيته لوقوع خلائق عليهاغيره باعتبار محلّيته لوقوع خلائق اخرى ، فاذا اجتمعت يوم القيامة الخلائق الواقعة في القرون والدهور الماضية والمستقبلّة ، اجتمعت بحسبها وجوه الارض التي كانت الخلائق جميعاً فيها من ابتداء الدنيا الى انتهائها في كل قرن ودهر ، فيكون وجه الارض يومئذ بمقدار يسع فيه أهل المحشر كلهم .

* * *

ومن هي هنا يزول الاستبعاد ويندفع استنكار أهل الجحود والعناد ، وينحل شبهة المنكرين للمعاد في حضور الخلائق كلهم ، السابقين واللاحقين في صعيد واحد ، لعدم تصورهم أرض القيامة التي هي بوجه غير أرض الدنيا : * (يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار) * [٤٨/١٤].

فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون الا ما كنتم تعملون [٥٤]

لانه يوم ايفاء الحقوق وجزاء الاعمال على وجه الحق والعدل في الثواب والعقاب اذ لا حكم لاحد غير الواحد القهار ، لارتفاع الاسباب المرضية والعلل الاتفاقية ، وانعدام أسباب الجور والظلم من جهالة الحكم وعجزهم عن امضاء الاحكام على التمام ، وتدليس المتحاكمين وابدائهم الشبه والادّعاء ، ولانتفاء القواصر والموانع وانسلاخ التزاحم والتصادم والتضايق وغير ذلك من الامور التي هي من باب ضروريات الاكوان الدنياوية والقوايل المادية المركبة من العناصر

المتضادات والاركان المتفاسدات الموجبة للتغالب والتفاسد في الموجودات المتغيرة الاحوال ، المتخالفة الاغراض والامال .

وأما الدار الآخرة فالمؤثر هناك أسباب عالية باذن ربهم ، وعمال مؤتمرة بأمر موجدهم ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، والمتأثر نفوس وأرواح انسانية بحسب ضمايرهم ونياتهم مجردة عن الاغشية واللبوسات ووساوس النفس وسوء العادات .

* * *

وبالجملة الظلم اذا وقع فانما يقع من الشخص على نفسه او من غيره عليه وكلاهما مستحيلان يوم الآخرة .

أما استحالة الثاني فيه: فان المؤثر في الشيء هناك ليس الاماهو علة ذاتية لذلك الشيء ، لارتفاع الاسباب العرضية والمبادي القسرية ، وعدم تزامم الامور وتصادم الاسباب الاتفاقية وتضايق الوجود فيه ، والعلة الذاتية للشيء مقوم لوجوده ومحصل لذاته وملاتم لطبعه * (ولا يظلم ربك أحدا) * [١٨/٤٩] .

واما استحالة الشق الاول فلان ما يصل الى أحد في الدار الآخرة ليس الاحاصل مافعله في الدنيا ، لانها دار الثواب والجزاء بلا عمل ، كما ان الدنيا دار العمل بلا جزاء فان وقيع ظلم من أحد على نفسه فقد وقع في الدنيا لافي العقبي ، ولهذا قال بعض الكبراء : «ليس الخوف من سوء العاقبة انما الخوف من سوء السابقة» الشقي شقي في بطن امه» (١) اي في الدنيا .

فقد ثبت قوله تعالى : * (فالיום لا تنظلم نفس شيئا) * اي لا ينقص من له حق من حقه من الثواب ، ولا يفعل به الا بما يستحقه من العقاب ، اذ الامور جارية على مقتضى الحق والحساب ، معمولة على قانون العدالة والصواب ، وذلك قوله تعالى : * (ولا تجزون الا ما كنتم تعملون) * .

بصورة قلبية

ان قوله تعالى : «اليوم لانظلم نفس شيئاً» مما يشعر بانحصار تحقق الظلم والشرفي هذه الدنيا الفانية ، وأما الواصل الى الاشقياء من عذاب النار وشدايدها فانما هي نتيجة أعمالهم في الدنيا وظلمهم على نفوسهم فيها لقوله تعالى :*(وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)* [١٦/٣٣] اي بما سبق منهم في الدنيا وليس بتصور ظلم مستأنف في الآخرة على أنفسهم ولا على غيرهم .

والسبب اللئى لاختصاص وقوع الظلم والشرفي الدنيا دون الآخرة مع ان الاله والمؤثر فيهما جميعاً واحد حق يفعل ما يشاء ويختار ما يريد من غير مدافع او مشارك - هو ما وقعت الإشارة اليه من أنها « دار الحركات والاستعدادات » لانها واقعة في آخر الدرجات من الوجود ، فهي أسفل الدركات من مراتب الخير والجد ، وبعدم رتبته في النزول والخسة ليس الالعدم المحض والبطلان بل وجودها في مرتبة العدم .

الأنها بحسب نسخها وجوهرها الهيولي ممالها قوة وجود أشياء كثيرة ، ولها استعداد للصور الحسية والنفسية والروحانية ، بحسب امتزاجات وقعت بين عناصرها المتضادة التى كل منها لا يتحرك عن مواضعها الطبيعية الا بأسباب سماوية منبعثة لآغراض علوية ، ومقاصد عقلية مترتبة على أشواقها الكلية وحركاتها الدورية حسب قضاء الله ومشيئة المقتضية نشو الكائنات من الحيوان والنبات بمناصرها المتضادة وموادها المتفاسدة .

ثم لما كان نوع الانسان أشرف أنواع الحيوان ، وكان له استعداد الارتقاء الى رتبة الشرف والكمال ، واحتمال البقاء والدوام في نشأة اخرى هي نشأة النمام ويوم قيام الخلائق بين يدي الحق العلام ، ولا يمكن استكمالها الى هذه

الغاية الاسباب اخرى خارجية اتفاقية من التأديب والتهذيب، والهداية والارشاد والوعد والايعاد، منبعثة من جانب المبدء الجواد، بانزال الملائكة والكتب والرسول للامداد، والهداية الى يوم المعاد ورب العباد.

ولابتعيش وجوده الدنياوي ايضاً الابتعاون وقع من بنى نوعه وجنسه، وتمدن واجتماع ومعاملات وحكومة وسياسات وحدود وجرائم وقعت من سلطان قاهرله أو عليه.

وهذه جملة من الاسباب لانعتقد الاولزمهانفانص وآفات، وتصادم شرور وظلامات، فقد قضى الله بوجود هذه الشرور في هذه الدنيا لكونها لازمة لخبرات جمّة، وهى أسباب سياقة عباده الى رضوانه، فعلم «أن الظلم في الدنيا مقضى، والعدل مرضى» وأما الآخرة التى هى دار المتقين ففيها عدل بلاجور، وخير بلاشر.

ولهذا قال تعالى فى حق حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم : * (وللاخرة خير لك من الاولى) * [٤/٩٣] وقال حكاية عن دعاء خليله : * (وألحقنى بالصالحين) * [٨٣/٢٦] وقال وليه وأخو رسوله عليهما السلام عند ضربة شهد فيها ربه : « فزت ورب الكعبة » وذلك لان الدنيا مشحونة بالافات والمحن والظلم والجور على اولياء الله وأحبابه.

* * *

ويحكى (١) عن بعض من يعتقد هذا الرأى انه لقى أخاً من أهل زمانه، فقال له: كيف أصبحت يا أخي فى هذه الدنيا ؟ .
قال: بخير، نرجو خيراً من هذه الدنيا - ان سلمنا من آفاتنا وبلباتها
انشاء الله - فكيف أنت وكيف حالك ؟ .

فقال : كيف حال من يصبح في دار غربة أسيراً وفقيراً لا يقدر على جرّ منعة ولا برجو دفع مضرة ؟ قال أخوه : كيف ذلك ؟

قال : لأنّنا قد أصبحنا في الدنيا معذبين في صورة المنعمين ، مجبورين في صورة المختارين ، مغرورين في صورة المغبوطين ، أحراراً كراماً في صورة عبيد مهانين ، مسلط علينا خمسة حكام يسوموننا سوء العذاب ، ينفذون علينا أحكامهم شئنا أو أبينا .

قال له أخوه : أخبرني من هؤلاء الحكام ؟

قال نعم : أولهم هذا الفلك الدوار الذي نحن في جوفه محبوسين ، و كواكبه هذه السيّارة التي لاتزال تدور علينا لانهاء ولا تسكن ، تارة نجيشنا بالليل وظلمته ، وتارة بالنهار وهاجرته وتارة بالصيف وحرارته ، وتارة بالشتاء وبرودته ، وتارة بالرياح العاصفة ، وتارة بالغيوم الغاشية والأمطار والبروق الخاطفة ، وتارة بالصواعق الزاجرة والزلازل المهلكة والأخاويف الموحشة والخسوفات والكسوفات والعلامات المظلمة ، وتارة بالجذب والغلاء ، وتارة بالموتان والوباء ، وتارة بالحروب والفتن والبلاء ، وتارة بالهموم والأحزان ليس منها خلاص ، ولا من سهامها مناص الا بالموت .

وأما الآخر فهو هذه الطبيعة وامورها المركوزة في الجبلّة - من حرارة الجوع ، ولهب العطش ، ونار الشق ، وحريق الشهوات ، والالام والأمراض و الاسقام ، وكثرة الحاجات ، ليس لها شغل الا طلب الحيلة لجر منعة أولدفع مضرة عن هذه الاجساد المستحيلة التي لا تقف على حالة واحدة طرفة عين ، فنفسنا في جهد وبلاء وكد وعناء وبؤس وشقاء ليس لنا راحة منها الا بالسمات - فهذا اثنان .

وأما الثالث فهو هذا الناموس الاكبر وأحكامه وحدوده ، وأوامره ونواهيه ووعدده ووعيدده وزجره وتهديده ، وتوبيخه ، وألم الجوع عند الصيام وتعب الابدان

عند القيام، ومجاهدة النفس عند اخراج الزكوات وتعب الاسفار عند قضاء الحج، ومشقة الابدان عند المهاجرة وجراحاتها بالسيف والسنان عند المجاهدة ومحاربة أهل الكفر والعدوان، الى غير ذلك من آلام ترك اللذات والراحات وشدائد اجتناب الشهوات والمحرمات .

وأما الرابع فهذا السلطان الجابر (الجائر - ن) المالك للرقاب قهراً وجوراً، والمستعبد للعباد جبراً وكرهاً ، فان قمنا بخدمته وواجب طاعته فما نقاسي من الجهد والبلوى أكثر من أن يحصى ، من تعب الاجساد، وهموم النفوس، وعناء الارواح، وتضييع العمر في خدمته، وسخط الباري يوم القيامة وعذاب الآخرة، والحجاب عن الله في طاعته، وان فررنا من سلطانه فلا عيش لنا الا نكدًا، لافتقارنا في الدنيا الى التعاون والتمدن والسياسة والرياسة - فهذه أربعة .

وأما الخامس فهو شدة الحاجة الى مواد خارجية وأغذية بدنية لاقوام لهذا الهيكل الالبها، من المأكول والمشروب واللباس والمسكن، والمنكوح والمركوب، وما لا بد منه في قوام هذه الحيوية الدنيا، وما نقاسي من الجهد والبلوى في طلبها ليلاً ونهاراً في تعلم الصنائع الشاقة، والتجارات المتعبة و المكاسب المكتدة من الحرث والزرع والبيع والشري والمناقشة في الحسابات والمكايسة في المعاملات ، والحرص والشره في جمع الاموال وحفظها من اللصوص وحراستها من الافات العارضة، ومكابرة القطاع ومنازعة أهل الجور والظلم - فهذه حالنا وأكثر أبناء جنسنا في هذه الدار .

واما من يريد المقام في الدنيا ويتمنى الخلود فيسها مع هذه الافات و الشدائد فهو اما غير مؤمن بالآخرة ولا مصدق بالمعاد ولا متصور للوجود الا هكذا، اويتوهم ان بعد الموت عدماً صرفاً أو شراً محضاً، وعلى الحالين يشس

من الآخرة كما يثس الكفار من أصحاب القبور .

وأما من تصوّر كيفية الدار الآخرة وتحقق أمر المعاد وعرف فضلها و شرفها وسرور أهلها ولذات السعداء ونعيمهم وملكهم، فأى عذر له فى التمنى للخلود فى الدنيا والاعلاد الى الأرض وطلب الرفعة والرياسة فيها الا خللاو سفها فى عقله اوفساداً فى اعتقاده وإيمانه، كأكثر من نراه من المنتسبين الى الايمان، * (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون) * [١٠٦/١٢] .

حكمة قرآنية

هذه الاية ونظائرها كقوله: * (هل تجزون الا ما كنتم تعملون) * [٩٠/٢٧] وقوله: * (ليس للانسان الا ما سعى وأن سعيه سوف يرى) * [٤٠/٥٣] وقوله: * (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً) * [٣٠/٣] وغيرها نصوص جليّة وبراهين واضحة على ان الثواب والعقاب فى دار الآخرة انما يكونان بنفس الاعمال والاخلاق الحسنة والسبئة لابشئ آخر يترتب عليها، فالملذ والمؤلم، والنعمة والتعنة، والجنة والنار فى دار القرار هى نفس صور الاعمال والاثار، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «انما هي أعمالكم ترد عليكم» وقوله: «ان الجنة قيعان وان غراسها سبعان الله» (١) وكذا قوله تعالى * (يستجلبونك بالمذاب وان جهنم لمحيطة بالكافربسن) * [٥٤/٢٩] وقد مر تحقيق هذا المطلب فى سلف القول .

فالعقوبات الالهية الواصلة الى المجرمين كما انها ليست من باب الانتقام الواقع عليهم من منتقم منفصل مبائن يوقع الالام والشدائد عليهم ، ويوصل المكاره والمحن اليهم، فكذلك ليست الالام والمكاه اموراً خارجة عن ذاتهم

وصفاتهم مترتبة عليها ، بل الاعمال القبيحة الواقعة منهم في الدنيا بواسطة ما في ضمائرهم ونيئاتهم صارت ملكة راسخة في نفوسهم ، وانحرفت بسببها فطرهم الاصلية، توجب لهم تصورات باطلة وأفكار مؤلمة موحشة موجودة بوجود اخروي يناسبها، فتطَّلَع على أثدثهم ما كان مستكنًا فيها.

ولو تيسر للشقى الفاجر أن يشاهد باطنه في الدنيا بنور البصيرة لـِـراه مشحوناً بأصناف السباع والشياطين وأنواع الوحوش والهوام، مثل لغضة و شهونه وحفده وحسده وعجبه ورياه ومكره وحيلته، وهي التي لانزال تفتسه و تنهشه، الا أنه محجوب عن مشاهدتها فاذا رفع هذا الحجاب وانكشف الغطاء ووضع في قبره عاينها وقد تمثلت بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها .

وأول ما يقع بصر أحدهم على صورة عمله - المطابقة اياه - يرى بعينه العقارب والحيات قد احدثت به ، وانما هي صفاته الحاضرة الان قد انكشفت له صورتها، فيقول : « يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين » ويريد أن يهرب عنها، وأنسى يتصور لاحد أن يهرب عن نفسه ولازم نفسه !

وعلى هذا القياس حكم الاعمال الحسنة الواقعة من أهل السعادة الاخروية المصورة في القيامة بصورة ملذة حسان، من حور وغللمان وجنة ورضوان ، فان حقيقة تلك الصور هي موجودة معه مختفية في باطنه، وانما تصبح حاضرة مشهودة له يوم القيامة بواسطة رفع الحجاب، لقوله تعالى : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ [١٧/٣٢] .

قوله سبحانه :

ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون [٥٥]

قد مر في تفسيرنا لآية الكرسي أن أصحاب النار بالاصالة هي النفس و

الشیطان ، لانهمسا ظلمانیان بجوهریهما ، حاصلتان من سنخ الطبيعة النارية
الكثرة الدخانية من عالم الاجرام السفلية، وأن اصحاب الجنة بالاصالة هي
الروح والملائكة، لانهما نورانيتان بجوهرهما، حاصلتان من سنخ الحقيقة
النورية للطيفة من عالم الانوار العلوية .

وأما القلب الانساني فهو ذو وجهين: وجه الى النفس ووجه الى الروح ،
انما ينقلب الى أحد من هذين القبيلين بمزاولة أحوال (أعمال - ن) تناسبه ،
فيصير اما من أصحاب الجنة - وهم أصحاب اليمين - واما من أصحاب النار
- وهم أصحاب الشمال - . والجنة موطن أهل السعادة ومصعدهم في جهة
العلو ، كما أن النار موطن أهل الشقاوة ومهبطهم في جهة السفلى .

والتشكيير في قوله : « في شغل » مشعر بأن شغلهم شغل لا يوصف بحد من
جهة المشغول فيه والمشغول عنه جميعاً :

أما المشغول فيه فما ظنك بشغل من وصل الى دار الكرامة ومنزل المصطفين
الابرار ومنبع الخيرات الحسان ، فاز بالنعيم الدائم ووصل الى الحق القائم
ووقع في ملاذ وسعادات لا يكتنه وصفها ولا يحاط بنعمتها ، مع كرامة وتعظيم
وشرف مقيم .

وأما المشغول عنه فما ظنك بشغل من تخلص من هموم الدنيا وأحزائها
وأمراضها وآلامها ، وهجوم آفاتها وأهوالها من مشاق التكليف ومضائق التقوى
والخشية ، و سرادة الصبر طول العمر عن اللذات والمرغوبات ، وتخطى
الاهوال والاعطار والموت عن مأوساتها بالاختيار والاضطرار، ومفارقة الاحبة
والاخوان ومهاجرة الاولاد والاقربان ، ومقاسات المحن من الحساد والاعداء
ومشاهدة أوضاع الفجرة والفساق ، وسوء عقائدهم وقبح أعمالهم وغدرهم و
مكرهم ، وترفع حال الجهال وتصدر الأرزال - الى غير ذلك من مكاره هذه

النشأة الدنياوية وشدائدها، وآفاتنا ونفائضها ، وآلامها ومحنها، وأمراضها و أوجاعها - وبالجملة شرورها التي لا ينفك عنها انسان ، فكيف المؤمن الغريب في هذه الدار المشحونة بالآفات والاضطار، الطافحة بشرور الاشرار ، ثم مرارة الموت وكربه ، وزهوق الروح وتعبه ، ووحشة القبر وخطره ، وقيام الساعة وهولها ، والمناقشة في الحساب ومعاناة ما لقي العصاة من العذاب .

وعن ابن عباس : « في اقتضاخ الابكار » . لا يبعد أن يكون المراد منه كشف الحقائق العلمية وشهود المعارف العقلية - كشفاً وشهوداً لا يمكن البلوغ والوصول الى نبلة الى تلك الغاية الا في الدار الآخرة -.

وعنه ايضاً : « في ضرب الاوتار » . وليس يبعد ايضاً أن يكون المراد منه سماع نغمات الابرار ، بل الاتصال بنفوس الضاربين الاوتار والادوار، المحركين لاشواق الدائرات في عشق جمال الابد على الفلك الدوار، والواهبين سوانح اللذات الدائمات على الرقاصين في ملاحظة جمال السمرد على بساط الرحمة بمشاعل (بمشاغل - ن) الانوار .

وعن ابن كيسان : « في التزاور » وعن بعضهم : « في ضيافة الله » وعن الحسن : « شغلهم عما فيه أهل النار بما هم فيه » وعن الكلبي : « في شغل عن أهاليهم من أهل النار، لا يهتمهم أمرهم ولا يذكرونهم لئلا يدخل عليهم تنقيص في نعيمهم » .

واللفظ جاء بضمينين، وفتحيتين، وضمة وسكون ، وفتحة وسكون . و « الفاكه » : المتنعم والمتلذذ، وكذا « الفكه » ومنه : « الفاكهة » لأنها مما يتلذذ به، وكذا « الفكاهة » وهي المزاحة، وقرئ « فكهون » بغير ألف ، وهو بكسر الكاف وضمها ، كقولهم : « رجل حدث وحدث » (١) أي كثير

الحديث ، « ونطس ونطس » للمبالغ في الشيء ، والباقون بالالف في كل القرآن ، الا أن حفص وافق أبا جعفر في المطلقين : * (انقلبوا فكهين) * و قرىء : « فكهين » و « فكهين » على أنه حال ، والظرف مستقر .

بصورة اخروية

« الشغل » كثيراً ما يطلق ويراد منه الصنعة والكسب ، وقد تحقق لنا بأرصاد روحانية وأنظار دقيقة كشفة ان النفس الانسانية اذا استكملت ذاتها بالعلم والتقوى ، وتجردت عن غشاوة العالم الأدنى وتشبّعت بأخلاق الله ، وطارت بأجنحة الكروبيتين ، ووصلت الى عالمها ، وبلغت الى فطرتها الاولى ، أصبحت مخترعة للمصور الغيبية المستورة عن الحواس ، فاعلة للاشكال الحسنة الجنانية الخارجة عن ادراك أهل الظن والقياس ، لكونها شديدة الشبه عند الاستكمال والتجرد عن هذا العالم بالمبدء الفعال في الصفات والافعال ، كالحديدة الحامية المجاورة للنار ، الفاعلة فعلها من الانارة والاشعال وسائر الآثار .

فما ظنك بنفوس كريمة تنورت بنور الله وتلبست بلباس الهيبة والعظمة والنور وتسربت بسر بال الكرامة والسرور ، في صيرورتها واهبة الحياة لمانصورتها صورة اخروية ، معطية الوجود والشروق لمانشأتها نشأة ثانوية ، لكونها واقعة في افق العظمة والاشراق ، مستوطنة في دار كرامة الله العزيز الخلاق ، وجنة رحمته التي فيها ما تشتهي النفس وتلد الاعين ، ولكل أحد من أهل الله في الجنة ما تشتهي ، كما قال : * (لكم فيها ما تشتهى أنفسكم) * [٤١ / ٣١] و سيأتي بعد هذه الاية بأدنى فاصلة قوله : * (ولهم ما يدعون) * اشارة الى هذا المعنى .

فانظر كيف جعل الله النفس الانسانية ذات اقتدار على انشاء الصور المعطّرة

في الدار الآخرة ، المرتفعة عن أدناس عالم الحواس ، لقيامها خاضعة خاضعة بين يدي الحق رب العالمين ، خلاق صور الأشياء بالابداع والتكوين ، مفيض القوة والقدرة على المخلصين الصابرين ، رب الطول والحول على الوافدين ، القارعين باب الرحمة والجود ، العاكفين في جانب الحق ينبوع الوجود .

فاذا تحققت هذا فاعلم أن معنى قوله : « أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون » أنهم مشغولون بعمارة الجنة حيث ما يشاؤون ، وهم قائمون بإنشاء الصور البهيّة النقيّة الحسان ، التي لم يطمئنهن انس قبلهم ولا جان ، لصبرورثهم من جملة اخوان التقديس لا يشغلهم شأن عن شأن ، وسيأتي زيادة كشف لهذا المعنى .

وانما خصص هذه الحالة لليوم الآخر ، وان كان لبعض المتجردين عن جلباب البشرية أن تخترع نفوسهم صوراً يشاهدونها في صفع من عالم الملكوت ، لان تمام الاقتدار انما يتيسر لهم عند قيام الساعة في دار القرار وأما التي يخترعونها ويشاهدونها قبل ذلك فهي غير ثابتة لهم دائماً ، بل في بعض الاحاين على وجه شبحي مثالي ، ليس في غاية الاشرار والانارة لشوائب آفات الدنيا ومنقصاتها .

قوله سبحانه :

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون [٥٦]

« هم » اما مبتدء خبره اما « في ظلال » أو « على الأرائك متكئون » واما تأكيد للضمير في « شغل » وفي « فاكهون » على أن أزواجهم تشاركهم في ذلك الشغل والتفكه .

و « الأرائك » جمع « أريكة » وهو : السرير في الحجرة ، وقيل : « الأرائك »

الوسائد ، وقال الازهرى : كل ما اتكىء عليه .

وفرىء : في ظلل . وقرء ابن مسعود : متكين .

أخبر سبحانه عن بعض أحوال السعداء وقال : هم وأزواجهم في ظلال - أي : هم وحلائلهم في الدنيا ممن وافقهم على إيمانهم في أstar عن وهج الشمس وسومها ، كما أنهم في حفظ عن برد الزمهرير وجموده ، فهم في حالة معتدلة لا حر فيها ولا برد ، لقوله : * (لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً) * [١٣/٢٦] .

وقيل : أزواجهم اللاتي زوجهم الله في الجنة من الحور العين في ظلال أشجار الجنة ، أو في ظلال تسترهم من نظر العيون اليهم على الأرائك - وهي السرر عليها الحجال .

مكاشفة

الضمير راجع الى ارواح أهل الايمان ، الذين استكملوا بالعلم والتقوى ، فصاروا تحت ظلال الملكوت ، مرتفعين عن عالم الناسوت ، و«أزواجهم» نفوسهم التي يسكنون اليها ، فان نسبة النفس الى الروح نسبة الزوجة الى الزوج ، لانفعالها وتأثرها عن واردات الروح وانقيادها وتسليمها له - اذا كانت صالحة مطوعة غير ناشذة وأنفة عن طاعته ، ولا كيادة غدارة في صحبتته .

أي : هم ونفوسهم الموافقة لهم في التوجه الى الحق ، المشايعة المطوعة ايابهم في طريق العبودية لله في ظلال من أنوار الصفات - وهي الحجب النورية والوسائط العقلية المشار اليها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ان لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كلما انتهى اليه

نظره» (١) على الاراتك - المقامات والدرجات - متكثون .

ويحتمل أن يكون « هم » مبتدأ خبره « على الاراتك متكثون » ويكون « أزواجهم في ظلال » جملة حالية من مبتدأ وخبر ، فان النفس واقعة في ظل الروح بل الظرفية تجوزية من باب عموم المجاز ، لان النفس هي بعينها ظل نورالروح ودخانية ناره ، كما أن البدن بصفوة أخلاطه وروحه النفساني في ظل النفس وكدر صافها .

قوله سبحانه :

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون [٥٧]

أى : لاصحاب الجنة في الجنة فواكه كثيرة ولهم فيها ما يدعون وهم يفعلون من الدعاء اى : يدعون به لانفسهم كقولك : «اشتوى واجتمل» اذا شوى وجمل لنفسه ، وفي قول لبيد : « فاشتوى ليلة ربيع واجتمل » (٢) ويجوز ان يكون بمعنى «يتداعونه» كقولك : «ارتموه» و«تراموه» .

وقيل معناه : لهم فيها ما يتمنون ويشتهون . قال أبو عبيدة : تقول العرب : «ادع علي ماشئت» اى : تمنه علي ، و«فلان في خبر ما دعي» اى في خبر ما تمنى . وقيل : معناه ان كل ما يدعى شيئاً فهو بحكم الله ، لانه قد هذب طباعهم فلا يدعون الا ما يحسن منهم .

وقال الزجاج : هو مأخوذ من «الدعاء» يعنى أن أهل الجنة كل ما يدعون به

يأتبهم .

١ - روى مسلم ما يقرب من هذا في كتاب الايمان : ١٣/٣ .

٢ - صدر البيت : او نهته فأثاه رزقه .

قوله سبحانه :

سلام قولاً من رب رحيم [٥٨] .

«سلام» مبتدأ محذوف الخبر ، لدلالة «لهم ما يدعون» عليه ، كأنه قال :
«لهم ما يدعون ولهم سلام» ويجوز أيضاً ان يكون بدلاً من «ما يدعون» و«قولا»
مفعول به - اى : يقول الله قولاً يسمونه من رب رحيم ، فنودوا بدوام الامن
والسلامة مسح سبوغ النعمة والكرامة ، او مفعول مطلق - اى : يقال لهم قولاً
من جهة رب رحيم . بمعنى أنه سبحانه يسلم عليهم - بلا واسطة ، او بواسطة
الملائكة - تعظيماً وتكريماً لهم ، وعلى تقدير البدلية يكون اشعاراً بأن ذلك
غاية ما يتمنونه وغاية منى أهل الجنة أن يسلم الله عليهم ، ولهم ذلك من
غير منع .

وعن ابن عباس : الملائكة يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين .
وقيل : ان الملائكة يدخلون عليهم من كل باب ، يقولون : «سلام عليكم
من ربكم الرحيم» .

وفى الكشف قيل : «ما يدعون» مبتدأ وخبره «سلام» بمعنى : ولهم ما يدعون
سالم خالص لا شوب فيه و«قولا» مصدر مؤكد لقوله : «ولهم ما يدعون سلام
- اى عدة - من رب رحيم» والاوجه أن ينتصب على الاختصاص وهو من
مجازه .

وقرىء : «سلم» . وفي قراءة ابن مسعود «سلاماً» نصباً على الحالية ، اى :
لهم ما يدعون سالماً .

مكاشفة برهانية

قد سبقت الإشارة الى أن الانسان اذا مات عن الدنيا ولذاتها، وصفت نفسه عن درن الشهوات ، وتنورت بأنوار العبودية والطاعة ، وتخلقت بأخلاق الله ، وبلغت مقام الفناء في التوحيد ، فحشر الى ربه وتسرمد بسرمديته ، ونفذ حكمه في العالم على حسب التبعية ومقام الرضا ، واستشرق ذاته اللطيفة الصافية بأشراق نور المحبة في أرجائها ، فتكرم بكرامة التكوين والايجاد ، فتسخر له مافي الملك والملكوت ، ويسمع دهاؤه ودعوته في عالم الجبروت ، لكونه وليد القدس وخليفة الله في أرضه ، ويكون ممن أمر الله سبحانه بواطن الملكوت والروحانيين وعباده المسبحين بأن يسجدوا له كلهم ، بقوله : * (اسجدوا لادم) * [٣٤/٢] ويكون ممن يطيع له الملكوت ويسجدون له كما سجد الملائكة كلهم لابيه آدم حين أمرهم الله بسجوده ، كما في قوله تعالى : * (اني خالق بشرأ من طين * فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) * [٣٨/ ٧١ - ٧٢] وههنا يظهر سر ماورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم «ان العالم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر» (١) . وبالجملة الانسان اذا انخرط في سلك المقربين يصير نفس تصويره لكل مايتناه نفس وجود ذلك الشيء في العين ، كما ان قبل ذلك يعم لكل أحد اذا تصور شيئاً وتمناه خضع له في عالم توهمه ، ويكون نفس تصويره لشيء وجوداً خيالياً ذهنياً له ، فلكل احدهمنا مايشتهى نفسه في خياله وضميره ، الا ان ضميره وباطنه في غاية القصور، وارادته وهمته في غاية الضعف ، فيكون للاشياء

بالقياس اليه وجود كالمعلم وحضور كالغيبية، وأما في الآخرة فاذا قوى روح الانسان بالمعلم والايمان، وتخلص عن قيود الامكان ورقّ الحدثان، وسلاسل الذنوب وخلّ العصيان، كان الذهن له خارجاً والعلم عيناً والغيبية حضوراً، فيحضر ويوجد له دفعة واحدة كل ما يهيم ويهواه، هذا هو المراد بقوله تعالى: «ولهم فيها ما يدعون».

ثم اعلم انه ورد في الحديث في خبر أهل الجنة: انه يأتي اليهم الملك بعد أن يستأذن عنهم في الدخول عليهم، فاذا دخل ناولهم كتاباً من عند الله بعد أن يسلم عليهم من الله، فاذا في الكتاب لكل انسان يخاطب به: من الحي القيوم الى الحي القيوم، أما بعد: فانتى أقول للشيء «كن» فيكون، وقد جعلتك اليوم تقول للشيء «كن» فيكون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فلا يقول أحد من أهل الجنة للشيء «كن» الا ويكون.

تأييد كشفى

قال بعض أهل المعرفة في شرح هذا الحديث: ان قوله صلى الله عليه وآله «فلا يقول أحد من أهل الجنة للشيء كن الا ويكون» جاء بشيء نكرة فعمّ، وغاية الطبيعة تكوين الاجسام وما تحمله مما لا تخطو عنه وتطلبه بالطبع وغاية النفس تكوين الارواح الجزئية في النشآت الطبيعية، فما اعطى العموم الا للانسان الكامل حامل السر الالهي، فكل ما سوى الله شطر من الانسان الكامل - فاعقل ان كنت تعقل -.

ومن أراد أن يعرف كماله فلينظر في نفسه وأمره ونهيه وتكوينه بلا واسطة لسان ولا جارحة ولا مخلوق غيره، فهو على بينة من ربه في كماله، فان أمر، او نهى، أو شرع في التكوين بواسطة جارحة من جوارحه، فلم يقع شيء من

ذلك أوقع في شيء دون شيء ، ولم يعم - مع عموم ذلك بترك الوسطة -
فقد كمل ، فلا يقدح في كماله ما لم يقع في الوجود عن أمره بالوسطة ، فان
الصورة الالهية بهذا ظهرت في الوجود ، فانه أمر عباده على السنة رسله وفي
كتبه ، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى ، وبارتفاع الوسائط لاسبيل الاطاعة
خاصة، كما قال صلى الله عليه وآله : «بداهة مع الجماعة» وقدرته نافذة، ولهذا
إذا اجتمع الانسان في نفسه حتى صار شيئاً واحداً نفذت همته فيما يريد وهذا ذوق
أجمع عليه أهل الله قاطبة ، انتهى كلامه .

وقال في موضع آخر : «بالوهم يخلق كل انسان في قوة خياله ما لا وجود
له الاقيها، وهذا هو الامر العام الفاشي ، والعارف يخلق بالهمة ما يكون له وجود
من خارج محل الهمة ، ولكن لا تزال الهمة تحفظه ولا يؤدها حفظ ما خلقته ،
فتمنى طرأ على العارف غفلة عن حفظ ما خلق عدم ذلك المخلوق» انتهى (١) .
وقال الغزالي في الرسالة المضمون به على غير أهله : «ان النوم مستحقر
لاجل انقطاعه ، فلو كانت دائمة لم يظهر الفرق بين الخيالي والحسي ، لان
التذاد الانسان بالصور من حيث انطباعها في الخيال والحس ، لامن حيث
وجودها في خارج ، فلو وجد في الخارج ولم يوجد في حسه بالانطباع فللذة
له ، ولو بقي المنطبع في الحس وهدم في الخارج لدامت اللذة، ولل قوة المتخيلة
قدرة على اختراع الصور في هذا العالم ، الا ان صورها المخترعة متخيلة ،
وليست بمحسوسة ولا منطبعة في القوة الباصرة فلذلك لو اخترع صورة جميلة
في غاية الجمال وتوهم حضورها ومشاهدتها لم تعظم لذته ، لانه ليس بصيراً
مبصراً كما في المنام .

فلو كانت له قوة على تصويرها في القوة الباصرة كماله قوة على تصويرها في القوة

المتخيلة ، لعظمت لذته ونزلت منزلة الصورة الموجودة في الخارج ، ولم تفارق الدنيا الاخرة في هذا المعنى الامن حيث كمال القدرة على تصوير الصورة في القوة الباصرة ، فكلما تشبهه فيحضر عنده في الحال ، فتكرن شهوته بسبب تخيله ، وتخيله بسبب ابصاره ، اي بسبب انطباعه في القوة الباصرة ، ولا يخطر بباله شيء يميل اليه الا ويوجد في الخيال (الحال - ن) اي يوجد له بحيث يراه .

واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ان في الجنة سوقاً تباع فيه الصور» (١) والسوق عبارة عن اللطف الالهي الذي هو منبع القدرة على اختراع الصور بحسب المشيئة ، وانطباع القوة الباصرة بعدها انطباعاً ثانياً الى دوام المشيئة لا انطباعاً هو بمعرض الزوال من غير اختصار كما في النوم في هذا العالم .

وهذه القدرة اوسع وأكمل من القدرة على الابداع عن خارج الحس ، لان الموجود في خارج الحس لا يوجد في مكانين ، واذا صار مشغولاً باستماع واحد ومشاهدته ومماسسته صار مستغرقاً محجوباً عن غيره ، وأما هذا فيتسع اتساعاً لا ضيق فيه ولا منع ، حتى لو انتهت مشاهدة النبي صلى الله عليه وآله - مثلاً - ألف شخص في ألف مكان في حالة واحدة لشاهدوه كلما خطر ببالهم في المكانات المختلفة ، وأما الابصار الحاصل من شخص النبي صلى الله عليه وآله الموجود في خارج الحس فلا يكون الا في مكان واحد ، وحمل امور الاخرة على ما هو اوسع وأتم للشهوات واوفى لها اولى .

ولا ينتقص عن ربتها في الوجود انتفاء وجودها من الخارج فان وجودها مراد لاجل حفظه ، وحظه من وجوده في حسه ، فاذا وجد فقد توفّر حفظه ، و

الباقي فضل لاحاجة اليه، وانما يراد لانه طريق المقصود، وقد تعيّن كونه طريقاً في هذا العالم الضيق القاصر أما في ذلك العالم فيتمتع الطرق ولا يتضيق» انتهى كلامه .

مباحثة عقلية

ان هذا التحرير الخبير قد تتبع أثر كلام فاضل المشائين أبي علي ابن سينا في تحصيل مشكلة المعاد الجسماني، حيث قال في اواخر كتابه المعروف بالشفاء بعد أن صحح اعتقاده بالمعاد بكون بعض الاجرام السماوية موضوعاً لتخيلات المتوسطين في السعادة والاشقياء وفي جميع ما اعتقدوه من الاحوال الاخرية ، أسمعوه من الانذارات في الدنيا ، من أحوال القبر والبعث و الثواب والعقاب بهذه العبارة :

«ان الصورة الخيالية ليست أضعف عن الحسيّة، بل تزداد عليها تأثيراً وصفاءً كما يشاهد في المنام ، فربما كان المعلوم به أعظم شأناً في بابيه من المحسوس ، على ان الاخرى اشد استقراراً من الموجود في المنام بحسب قلة العوائق وتجرد النفس وصفاء القابل، وليست الصورة التي ترى في المنام بل والتي تحس في اليقظة كما علمت الا المرسمة في النفس، الا أن احدهما تبتدي من باطن وتنحدر اليه، والثانية تبتدي من خارج وترفع اليه ، فاذا ارتسم في النفس تم هناك الادراك المشاهد ، وانما يلذ ويؤدى بالحقيقة هذا المرتسم في النفس لا الموجود في الخارج ، وكلما ارتسم في النفس فعل فعله وان لم يكن سبب من خارج فان السبب الذاتي هو هذا المرتسم والخارج

هو سبب بالعرض أو سبب السبب» (١) انتهت ألفاظه .

* * *

والمعجب منهما جميعاً كيف اقتنعا في هذه المسئلة المهمة الشريفة الدينية التي لا يخرج الانسان من خطر سوء العاقبة الا بتحقيقها وتبيينها بهذه المرتبة الدينية، وقصراً في الاعتقاد بيوم المعاد على هذه الدرجة النازلة.

بل الحق الحقيق بالاعتقاد والتصديق، هو ما تنورت به نفوس الراسخين في العلم والإيمان، المثبتين في الحكمة والعرفان، من علماء هذه الملة البيضاء وحكماء هذه الشريعة الفراء ، وهو أن الصور الموجودة الموعودة في الدار الآخرة موجودات عينية وثابتات خارجية منفصلة عن النفس - لا أنها حالة فيها حلول الصور الانطباعية - وانما هي جواهرها جواهر عينية و ثابتات خارجية منفصلة عن النفس، وهي على أشكالها وهياتها وصفاتها المنعوتة في الكتاب والسنة، وأقدارها واعظامها واعدادها الموعودة في لسان الشريعة من خبر تجوزات واستعارات في اللفظ، وتكلفات وتمحلات في الحكاية .

وهي أقوى تأثيراً وأدوم آثاراً من موجودات هذا العالم بل لا نسبة بينها وبين هذه المؤثرات (الدائرات - ن) المستحيلات في باب الموجودية و ترتب الآثار بها وليست انها بحيث يمكن أن ترى بهذه الابصار البالية الفانية كما ذهب اليها الظاهريون، ولا انها خيالية محضة لوجود لها في العين، أو مثالية محضة لا يشاهد الا في مظاهر اخرى نفسانية او خيالية، أو أجرام فلكية أو كوكبية كما رآه آخرون، ولانها مجرد مفهومات عقلية وامور ذهنية كلية كما زعمه المشاؤون ولأنها مجرد مثالات عقلية لاجسام نوعية وأرباب أنواع جسمانية لاصنام شخصية كما ذهب اليه الرواقيون، ولا أنها أشخاص وأجسام

سبوجد في هذا العالم ويتعلق بها النفوس الناقصة والمتوسطة بعد مرور أكوام وأدوار كثيرة ومضى "دهور وأحقاب عديدة كما تمحلّه وانتحلّه التناسخية .
بل كما ذكرناه صورة عينية جوهريّة موجودة لافى هذا العالم ودار العمل ولا يشاهد بهذه الحواس وانما هي ثابتة في عالم الآخرة ودار الثواب .
وعالم الآخرة جنس لعوالم كثيرة كل منها أعظم من هذا العالم بما لا نسبة بينهما، ولكل نفس من نفوس الاخيار عالم عظيم الفسحة ومملكة أعظم من السموات والارض بعدة أضعاف .

ووجود امور الآخرة وان كان يشبه وجود الصور التي يراها الانسان في المنام أوفى المرأة من وجهه، الا أن الموجودة فى المنام والمرأة امور ضعيفة شأنها الحكاية المحضة ، وأما الصور الموجودة فى الدار الآخرة فهي امور قوية الوجود شديدة التأثير، نسبتها الى هذه الصور الدنياوية كنسبة هذه الصور المحسوسة الى الموجودة فى المنام ، من بقايا المرسومات الوهمية والمخزونات الخيالية ، كما ورد فى الحديث من قوله صلى الله عليه وآله :
«الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا» فيعلم منه أن الكون فى الدنيا منام والعيش فيها أحلام .

وقد مرت في تفسيرنا لبعض الايات اشارات لطيفة وتنبهات على كيفية وجود الصور الاخرية ، وأما بيانه التفصيلي على المنهج البرهاني اللمي بالنظم الحكمى المتعارف بين المباحثين، المناسب للناظرين فقد اودعناه فى بعض «الاسفار الالهية» الموسومة بالحكمة المتعالية.

واما اجماله فانما يستفاد من هذه الاية ونظائرها ، بملاحظة أن النفس الناطقة الانسانية من سنخ الملكوت وعالم القدرة والنورية ، والنور فياض

لذاته والملكويتون لهم اقتدار على اختراع الصور من غير حاجة الى مادة و موضوع تصرفوا فيها كأرباب الصنایع في صنایعهم ، ووجود المادة وعدمها مناط الفرق بين الصنع والابداع، فان الحاصل بالانشاء والابداع يكون صورة من غير مادة وموضوع ، والحاصل بالصنع والتكوين صورة في مادة أو مع مادة .

لكن النفس مادامت متعلقة بهذا البدن الكثيف الظلماني ، المركب من الاضداد لا يمكنها انشاء الصور والاشكال التي ارادت وشئت الا ضعيفة الكون شبيهة الوجود بمنزلة الطلل و الرسوم التي لا ترتب عليها الاثار المطلوبة، ولا تكون ايضاً ثابتة باقية بل دائرة زائلة ، لان مظهرها القوة الخيالية وهي دائمة التحلل والتجدد والزوال، والانتقال من حال الى حال حسب اختلاف أمزجة محلها ، بسبب مايرد على الروح البخاري من المشوشات والمغبرات الخارجة والداخلية .

أولا نرى أن النفس كلما استراحت من الشواغل الضرورية وغير الضرورية والحركات اللازمة لحفظ البدن، المجتمعة من الامور المتضادة المتداعية الى الانفكاك ، وتمطلت حواسها الظاهرة و احتبست عن استعمالها والاشتغال بها - اما بالنوم او بتوجهها الى الجنة العالية بقوة في ذاتها نظرية أو كسبية - اغتنمت الفرصة ورجعت الى ذاتها النورية الفياضة، فأصبحت مخترعة للصور مشاهدة اباها بحواسها التي لها في ذاتها بلا مشاركة البدن ، فان للنفس في ذاتها بصراً وسمعاً وذوقاً وشمّاً ولمساً من دون حاجة لها الى البدن وقواه، بل هي أتم وأقوى وأصفى من هذه التي في البدن، بل هذه هي ظلال تلك وكما أن حواس البدن كلها ترجع الى حاسة واحدة هي «الحس المشترك» فجميع حواس النفس وقواها ترجع الى قوة واحدة و هي ذاتها النورية الفياضة

للصور .

وقد أشرنا الى أن نزول الشيء عن فطرته يكثّره ويضعفه، فهذه الحواس على كثرتها كأنها هي صفات النفس الموجودة في ذاتها بوجود واحد تشعبت وتكثرت في البدن، والضعف مما يوجب التكثر والانقسام، كالنبض يتعدد و يتواتر عند ضعفه ، فإذا رجعت النفس الى فطرتها وذاتها من هذا العالم صار ادراكها للأشياء عين قدرتها عليه ، فيكون علمها فعلا وحسها قدرة ، وكلما كانت أتم قوة وأقوى تجوهرأ وأقل مزاحمة من قواها وشواغلها كانت ملاقاتها للصور الفيزيئة ومشاهدتها إياها وترتب آثار الوجود على صورها المشهودة الذذا أو ايلاماً أكثر .

وربما كانت قوة بعض النفوس لغاية جلالنها وقربها من الحق سبحانه بحيث تقى بضبط الجانبين وتوسع التصرف في النشاطين ، فكانت مع تعلقها بهذا البدن مشاهداً لعالم الآخرة ، وذلك لنفوسهم غبار هذه المحسوسات عن أذبال نفوسهم ، وعدم التفانسهم الى صور هذه الدار الابعين الاحتقار ، فلا يشغلهم شأن عن شأن ولا يحجبهم منزل عن منزل ، ولا يلهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وتذكر الامور الاخرية ، فهي كالمبادئ القتالة ذاتاً وصفة وفعلاً فتقدر على ايجاد الصور وانشاء الاحيان وذلك لظهور سلطان الآخرة على قلوبهم وقيامهم الى الله عن هذه القبور البالية .

* * *

فهذه النموذج لمعرفة أحوال الآخرة وما يراه الانسان من الصور الملئدة أو المؤذية الموعودة أو المتوعدة عليها في الجنة والنار ، ويعلم منه كيفية احضار كل ما يشتهي ويدعيه أهل الجنة في الجنة المشار اليه في هذه الآية في قوله : « ولهم ما يدعون » .

بل يعلم أيضاً كل نفس - سواء كانت سعيدة او شقية - فهي اذا انقطعت عن البدن ، وارتحلت عن هذه الدار ، وارتفعت عنها شواغل صحبة الاغيار ، ورجعت الى ذاتها وعالمها ، وصارت جوانبها الباطنية لادراك الامور الاخرية قوية حديدة ، لقوله تعالى ﴿ فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ﴾ [٢٢/٥٠] فيشاهد الصور الغيبية المخزونة عنهما من نتائج أعمالها وافعالها ، ومطامح أنظارها ومقاصد طبيعتها وغاية هممها وقصورها ، فان كانت هي من الامور القدسية الدائمة الباقية المقربة الى الحق ، المؤكدة للروح والريحان والانس بروائح القدس ، كانت الروح عند ملاقاتها مسرورة بها قريرة العين بمشاهدتها كالجنة والرضوان ومجاورة الرحمان ، وان كانت من باب اللذات الدائرات والشهوات الدنية الفانية ، كانت الروح عند ملاقاتها في غصة وعذاب اليم ونصلية جحيم .

مباحثة اخرى

ثم انى لانعجب من بعض الشيوخ (١) الموصوفين بالعلم والحكمة وفقه الايات بالاشراق والهمة ، مع شدة توغله في فهم الاسرار وعلم الانوار ، واعتقاده بوجود عالم الجنة والنار - اليه رجعى نفوس الاخيار والفجار - كيف صوب واختار قول بعض العلماء ، كما صوبه واختاره الشيخان الجليلان - وهما أبو علي والغزالي - نصريحاً وتلميحاً من كون جرم سماوي موضوعاً لتخيلات طوائف من السعداء والاشقياء ، مستدلاً بأنهم لم يتصور لهم العالم العقلي و لم ينقطع علاقتهم عن الاجرام ، وهم بعد بالقوة التي احتاجت بها النفس الى علاقة البدن ، وقال : « انه كلام حسن » موافقاً لما قال ابو علي (٢) بعد نقله اياه : « انه مما يشبه

١ - الشيخ الاشراقي شهاب الدين السهروردي ، راجع التلويحات ٨٩ .

٢ - الالهيات من الشفا : ٥٥١ ، و آخر المقالة التاسعة .

أن يكون كلاماً حقاً » وكما اختاره الغزالي في مقالته المضمون بها - وهو مانقلناه آنفاً .

الأن هذا الشيخ الاشراقي خالفهما في تعلق نفوس الاشقياء بتلك الاجرام الشريفة ذوات النفوس النورانية ، حيث قال : (١) « والقوة تحووجهم الى التخييل الجرمي ، فليس يمتنع أن يكون تحت تلك القمر وفوق كرة النارجرم كروي غير منخرق هو نوع بنفسه ، ويكون برزخاً بين العالم الانبيري والعنصري موضوعاً لتخيلاتهم ، فيتخيلون به من أعمالهم السيئة مثلاً من نيران وحيات تلسع وعقارب تلذع وزقوم تشرب وغير ذلك » .

وقال : « ولست أشك لما اشتغلت به من الرياضات أن الجهال والفجرة لو تجردوا عن قوة جرمية مذكرة لاحوالهم مستتبعة (٢) لملكاتهم وجهالانهم ، مخصصة لتصوراتهم ، نجوا الى الروح الاكبر » انتهى .

ولا يخفى على الخبير البصير أن كون جسم من الاجسام فلكي او عنصري موضوعاً لتخييل النفس ومראה لمشاهدتها صور الاشياء لانستتم الابأن يكون لها معه علاقة ذاتية او وضعية يتوسط ما هو لها معه تلك العلاقة بالذات ، وبالجمله لا بد من أن يكون ذلك الجسم في تصرف النفس بوجه من الوجوه ، وأقله كما يكون في المرايا التي لها علاقة وضعية بالنسبة الى المادة البدنية ، التي موضوعة لافاضل النفس ومحل لقواها ، ومطرح لاشعتها و أضوائها ، المنبعثة عن ذاتها الثيرة الواقعة عليك .

فانك اذا ترى صورة في المرآة فهو لاجل علاقة وضعية لها ابتداء او بتوسط

مرآة أخرى مع عينك التي هي أيضاً مرآة في تصرف النفس بعلاقة طبيعية ، وليس الجرم الفلكي أو ما يجري مجراه مما يؤثر فيه شيء من النفوس الانفسه الفائضة عليه من مبدئه وقد نقرر عندنا أن الاجرام العلوية ليست مطبوعة لغير مبادئها الذاتية وهي ملائكة السموات بأمر ربها ، ولا قابلة للتأثيرات الغريبة من الفواسر ، وليست لتلك النفوس المفارقة عن هذه الابدان أبدان أخرى، حتى تكون لابدانها بالقياس الى تلك الاجرام العلوية علاقة وضعية لتصير هي كمرآة لتلك النفوس يشاهدون ما فيها من الصور .

وعلى تقدير صحة كونها مرآتي يكون الصور المرئمة في مرآتها هي تخيلات الافلاك وما في حكمها ، لاتخيلات تلك النفوس ، فكيف يجوزون أن يكون تلك الصور مما يتلذذه السعداء أو يتعذب به الأشقياء ؟ كيف والصور المؤلمة لهم - على ما اعترفوا به - ليست الاهيئاتهم الرديئة وتخيلاتهم النفسانية المشوشة الباطلة ، وعقائدهم الوهمانية الخبيثة الفاسدة ، دون الصور المطابقة لما هو الواقع ، لأن الكائن في القابل الذي هو في غاية الخلو والنفاء - كالاجرام العالية - من الفاعل الذي في غاية الشرف والبهاء - كالمبدي العقلية - لا يكون الا صوراً علمية مطابقة لما هو عليه الامر في نفسه .

ثم من المعلوم أن علاقة الجوهر الروحاني بجرم انما هي لنسبة طبيعية بين مادته البدنية وبين الجوهر الروحاني ، فأية نسبة حدثت بينهما بالموت حتى اوجبت اختصاصه به وانجذابه من عالمه اليه دون غيره من الاجرام ؟ بل الى حيثه دون بقية الاحياز من نوع ذلك الجرم ؟

ثم ان الجسم الذي هو موضوع التخيلات يجب أن ينصرف فيه النفس ويعبركه بحركات جرمية ، تابعة للحركات النفسانية واراداته الفكرية ، كما يعرض لجوهر الدماغ من الانفعال والتغيرات ، وظاهر أن الجوهر الفلكي يأبى عن تصرف

فيه من غير نفسه المحركة اياه حركة متشابهة مستمرة على نهج واحد .
وان كان جرمًا مركباً دخانياً تحت كرة النار كما زعمه قوم فهو ايضاً غير صحيح
لعدم اعتدال فيه يصلح لقبول النفس المدبرة له ، فانه ان قرب من النار فتحيله
بسرعة الى جوهرها ، وان بعد منها فيكون في حيز الهواء ، فاما أن يتخلخل
فيصعد بحر ، او تكاثف فينزل ببرد ، وليس فيه جرم محيط يغلب عليه من الصلابة
واليس ما يحفظه من التبددو يحرسه عن مازجة غيره به ، كما للجوهر الدماغي
فينا ، ليتعين فيه محل التخليل بتشكلاته ، ولا بد من جوهر يابس لينحفظ فيه
الصور ، ورطب ليقبل .

ثم لما كانت النفوس المفارقة عن الابدان الانسانية غير متناهية عندهم ،
لزم ما ذكره اجتماع المفارقات كلها على جسم من اجسام العالم ، فيلزم امانهاية
تلك الجواهر او عدم نهاية ذلك الجسم ، وكلاهما محال فلا يستتم ما قالوه
ولا يستقيم ما تصوروه من كونها مما يتعذب به الاشقياء .

وكما لم يجز ذلك في الجرم الفلكي ، فكذلك لا يصح في جرم ابداعي
غير منخرق منحصر نوعه في شخصه كما توهموه بل هذا الجرم ايضاً كما فرضوه
له طبيعة خامسة فلكية وان كانت تحت كرة القمر للزوم كونه غير مستقيمة الحركة
بل ذا حركة مستديرة دائمة يخرج بها اوضاعه وكمالاته من القوة الى الفعل ،
وسائر صفات الافلاك على رأيهم ، ولعل عدد نفوس الاشقياء غير متناه على رأيهم
كما مر ، فكيف يكون جرم دخاني متناه موضوعاً لتصرفاتها وصورها الادراكية
الغير المتناهية ، اذ لا أقل من أن يكون فيه بازاء تعلق كل نفس وكل ارتسام
صورة فيها قوة واستعداد لها ، فيلزم أن يكون جرم واحد ذا قوة غير متناهية
مجتمعة ، وذلك معلوم الفساد .

بل الحق أن الصور الملذدة للسعداء والمؤذية للاشقياء في النشأة الثانية -

كما وعدنا الشريعة الحقبة النبوية - على الصادع بها وآله أفضل الصلوة والتحية - هي واقعة في صقع آخر ، مظاهرها نفوس هاتين الطائفتين بضرب من الفعل والتأثير ، كما أن الصور تقع في المرأة بضرب من القبول ، ولانفاة بين صدور الفعل عن قوة بجهة وانفعالها عنه بجهة اخرى ، كما أن الصحة والمرض البدنيين ينشآن من النفس في هذه الدار - كما هو التحقيق - بواسطة ما سبق من أفعال تغير المزاج ، ثم تنفعل النفس منهما ، وتكون من أحدهما في راحة ومن الآخر في مشقة .

وذلك لكونها ذات جهتي قوة وفعل ، وكمال ونقص ، وجوب وامكان ، يفعل بأحدهما وينفعل بالآخرى ، وهكذا يكون حالها بحسب فعل الطاعات واقتراف السيئات المؤدية الى الصور الحسنة والقبيحة يوم الآخرة عند تجسم الاعمال ، فيتنعم او يتعذب .

وهاتان الجهتان موجودتين في النفس ما لم يصر عقلا بسيطاً صرفاً يكون فعالاً ودراكاً وقد ثبت عندنا أن « عنه » و « فيه » في المفارقات المحضة شيء واحد .

فقد وضح أن جميع ما يلحق النفس في الآخرة هو ما ينشأ منها ، فظهر بطلان قول هؤلاء المنشبتين بأذيال الافكار الفلسفية ، الواقفين عن الارتقاء الى ذروة قدس الحلة المصطفوية وارج عرفان الحكمة المحمدية على الصادع بها وآله أزكى الصلوات الابدية .

تأييد تنبيهي

ومما يؤكد وبوضح ما ذكرناه من بطلان قول هؤلاء بتعلق الارواح بعد الموت بأجسام فلكية او دخانية ليكون الحاصل في قواها من الصور المثالية

هي بعينها جنة السعداء وجحيم الأشقياء ، وتصحيح أن تلك الصور والأشباح حادثة عن الأرواح في صقع منها وفي عالمها المختص بها ، نتيجة لأعمالها وأخلاقها الحاصلة في الدنيا هو ما صرح به بعض أهل الكشف بقوله :

«عليك أن تعلم أن البرزخ الذي تكون الأرواح فيها بعد المفارقة من النشأة الدنياوية هو غير البرزخ الذي بين الأرواح المجردة والأجسام ، لأن تنزلات الوجود ومعارجه دورية ، والمترتبة التي قبل النشأة الدنياوية هي من مراتب التنزلات ولها الأولية ، والتي بعدها من مراتب المعارج ولها الأخيرة .

وأيضاً الصور التي تلحق الأرواح في البرزخ الأخير انما هي صور الأعمال ونتيجة الأفعال السابقة في الدنيا ، بخلاف صور البرزخ الأول ، فلا يكون أحدهما عين الآخر ، لكنهما يشتركان في كونهما عالماً روحانياً وجوهرأً مثالياً» - انتهى .

وقال في الباب الثالث والستين من فتوحاته المكية : «فجميع ما يدركه الإنسان بعد موته في البرزخ من الأمور لعين الصور التي هو بها في الدنيا» (١) وقال في آخر هذا الباب : «وكل إنسان في البرزخ مرهون بكسبه ، محبوس في صور أعماله إلى أن يبعث يوم القيامة في النشأة الآخرة» (٢) انتهى كلامه .

وبه يعلم أن تلك الصور الملمدة والمؤلمة مبدء وجودها النفوس ، لأنها نتائج الأعمال اللاحقة ، وهي ليست تخيلات الأفلاك وتصوراتها التي هي بعينها صور عالم المثال السابقة عندهم ، ولا يمكن أيضاً أن ترتسم فيها صور أخرى حاصلة من تلك النفوس ، والا لانفعلت عنها وتأثرت من آثارها ، فانفسدت

١ - الفتوحات (٣٠٧/١) : بين الصورة التي هو فيها في القرن .

٢ - الفتوحات (٣٠٧/١) : . . . إلى ان يبعث يوم القيامة من تلك الصور في النشأة

بكثرة التأثيرات القريبة .

ويعلم من قوله : «فجميع ما يدركه الإنسان بعدموته - الى آخره» وقوله : «كل انسان في البرزخ مرهون بكسبه - الى آخره» أن الصور الاعتقادية هي بعينها ستصير بعد القيامة موجودات عينية متحققة القوام مستمرة الثبات والدوام مؤثرة في النفوس الذاذاً وإيلاًماً ، وأن المكاسب العملية هي بعينها ستصير اما منشأ انطلاق النفس عن وثاقها الى سعة الرحمة الالهية ، او منشأ لانحباسها عن عالمها وتقيدها بسلاسل التعلقات وضيق عطنها وطردها عن الرحمة وبعدها عن الجنة في غصة وعذاب أليم ، وانحذار الى مهوى الجحيم .

قوله سبحانه :

وامتازوا اليوم أيها المجرمون [٥٩]

اي: انفصلوا وتفردوا واعتزلوا أيتها المجرمون من الكافرين والمنافقين - عن المؤمنين الكاملين في العلم واليقين ، وكونوا عليحدة وذلك حين كشف الغطاء ورفع الحجب بالموت ، بل عند القيام الى المحشر عن هذه القبور ، ونحوه قوله تعالى : * (يوم تقوم الساعة يؤمئذ يتفرقون * فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون * وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الاخرة فاولئك في العذاب محضرون) * [٣٠/١٤ - ١٦] .

وعن الضحاك : لكل كافر بيت من النار يدخل فيه فيردم بابه ، لا يرى ولا يرى

ومعناه أن بعضهم يمتاز عن بعض .

مكاشفة

قد سبقت الإشارة الى كون أفراد الانسان في النشأة الثانية وبحسب الباطن واقعة تحت أنواع كثيرة حسب اختلاف الصفات والملكات ، لان النفوس الانسانية وان كانت بحسب الفطرة الاولى متشابهة الحقيقة متماثلة الماهية لكونها صورة فائضة على المركب العنصري من الممتزج الواقع في عرض المزاج النوعي الانساني - الا أنها مادة عقلية قابلة لهيئات نفسانية ، وصور عقلية تصير بها خارجة من القوة الى الفعل في أطوار مختلفة .

فالنفوس السبعة تقبل عقولها الهيولانية هيئات سبعة من الغضب والغلبة والجور والوقاحة والتعالي والتفاخر وغيرها ، حتى تصير صورها التي تخرج من القوة الى الفعل صوراً سبعة ، ولكل نفس منها صورة سبعة مخصوصة لنوع من أنواع السباع الذي يناسبه ويخصه تلك الهيئات التي رسخت في تلك النفس .

وكذا النفوس البهيمية تقبل عقولها الهيولانية هيئات بهيمية - من الشهوة والحرص ولذة البطن ولذة الفرج والزينة والرعونة وغيرها - حتى تصير مادة تتكون فيها صورة بهيمية لكل نفس ما يناسبها من تلك الصور .

والنفوس الشيطانية تغلب عليها هيئات ابليسية من الجهل الراسخ والاستكبار والمكر والحيلة والجربزة والوحد بالشر والايعاد بالخير ، وغير ذلك من صفات أهل اللعنة والكفر والطرده ، حتى تصير عقولها شياطين بعينها .

واما النفوس الملكية فالغالب عليها مزاولة العلوم العقلية ، وطلب المعارف الالهية ، ومحبة الحق وملائكة الله المقربين ، ومتابعة الرسل والائمة عليهم السلام

والصبر والورع عن محارم الله، والاعراض عن الدنيا، والتجافى عن دار الغرور
وتذكر الموت والآخره، حتى تهير من جنس الملائكة المقربين لكل نفس
بحسب قوة ايمانه وشدة اجتنابه عن اللذات .

* * *

فاذا تقرر هذا ظهر أن كل نفس من النفوس الانسانية واقعة يوم القيامة تحت
نوع من أنواع تلك الاجناس الاربعة : « السبعة ، والبهيمية ، والشيطانية ،
والملكية » وتحشر معه ، فالنفوس البشرية منحصرة يوم الآخره فى أجناس أربعة
لكل جنس أنواع كثيرة ، لكل نوع منها أفراد غير محصورة .

وهذه الاجناس الاربعة من النفوس اثنتان منها عمليتان شريرتان حاصلتان
من تكرار الاعمال السيئة ، واثنان منها علميتان حاصلتان من تكرار الافكار العلمية
احدهما شريرة والاخرى خييرة .

وانما لم تحصل من تكرار الاعمال الصالحة صورة ، لانها اما تترك محضه
او مؤدية الى تروك وأعدام ، بل يؤدي أكثرها الى كسر القوى ورفض الدواعي
والغاية الاصلية فيها تصفية الباطن وخلوه عن الحجب الدنيوية وعن الغشاوات
النفسانية ، فلا يوجب مزاولتها صورة كمالية في النفس بخلاف الأعمال القبيحة
والمعاصي ، فانها من باب اللذات الوجودية او الهيات الكمالية بوجه ما ، فيؤدي
الى صورة في النفس - اما بهيمية او سبعة - .

وأما اكتساب العلوم فمزاوله الافكار لا محالة يؤدي تكررها الى صيرورة النفس
أمرا بالفعل ، فان كانت الافكار والتأملات مستقيمة موزونة مطابقة للقوانين الدينية
والحكومية ، موافقة لاصول الموجودات الدائمة الحقيقية - كالباري جل مجده
وصفاته ، وملكوته ، وجبروته ، وكلامه ، وكتبه ، ورسله واليوم الآخر ، واستواء
الرحمان على العرش ، وصراطه ، وميزانه ، وحسابه ، وجمعه للخلائق في عرصة

واحدة ، وجنته ، وناره ، وتفرد يوم القيامة بالموجودية والوحدانية والقهر ، الى غير ذلك من المعارف الالهية والعلوم الربانية - فبصيربها الانسان من جملة الملائكة المقربين .

وان كانت الافكار والتأملات من باب الشبهات والمغالطات ، الموجبة للاغترار بالظنون الفاسدة والاهام الكاسدة ، والاحتجاب بها عن الحق والارتهان بالامور الباطلة ، وترويج الباطل في صورة الحق ، والممارسة مع العلماء والمدارة مع السفهاء ، وجعل العلوم وسيلة للجهل والمنزلة عند الناس ، وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حله بالسوساس والقياس ، والتلذذ بمناداة السلطان والترفع بها على الاخوان - والى غير ذلك من الامور الشيطانية التي اشتغل بها أكثر علماء الزمان ، التي منشأها قصور النظر وعدم التفرقة بين السفطة والبرهان ، والاشتباه بين المغلطة والايقان والبهتان والعرفان ، والالتباس بين التوفيق والخذلان ، والوجدان والحرمان ، واذا تكررت هذه الافعال الشنيعة وتراكمت الصفات الناشئة منها في النفس ورسخت فيها محبة الباطل والاعراض عن الحكمة ، والانحراف عن سمت الحق والحقيقة ، وصارت النفس عند ذلك شيطاناً يريد لعنه الله ، وصورتها يوم القيامة صورة تحسن عندها القردة والخنازير - كما ورد في الحديث - .

والله تعالى أشار الى هذه الاجناس الرديئة من النفوس الشهوية والنفسية والشيطانية بقوله : ﴿ قل هل انبشكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ﴾ * ثم - قال اشارة الى القسم الاخير - ﴿ اولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ﴾ * [٦٠/٥] .

وتلك الشقاوة كالسعادة على ضربين : علمي وعملی . فالسعادة والشقاوة العلميتان أبدیتان مخلدتان غير منقطعتين ، بخلاف الشقاوة العملية ، فانها مما

يحتمل الانقطاع وما ينفع فيها شفاعة الشافعين ، وأما الكفر والجحود وما يترتب عليهما من الصفات فلا مطمع لانقطاع عذابها، لان عذاب الجهل المشفوع بالاصرار ، المركب مسع الاغترار والاعجاب والاستكبار مما لا يزول أبداً مخلداً نعوذ بالله منه .

ف قوله : « وامتازوا اليوم أيها المجرمون » اشارة الى هذه الامتيازات والانقسامات الواقعة اذا وقعت الواقعة ، وهذه الصور مبادي الفصول المقسمات المنكشفة يوم القيامة للمخلائق ، واليه الاشارة بقوله : * (ويوم نحشر من كل امة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون) * [٨٣/٢٧] .

ومما يدل على ان الناس بحسب البواطن والقلوب أنواع مختلفة حسب اختلاف الصفات الراسخة فيهم قوله : * (بسمئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم) * [٦/٩٩] .

وفي القرآن آيات كثيرة دالة على أن النفوس الانسانية كانت في مبادئ الفطرة وأوائل النشأة الدنياوية نوعاً واحداً، ثم اختلفت بحسب الفطرة الاخيرة والنشأة الثانية أنواعاً كثيرة بواسطة اختلاف الضمائر والنباتات الحاصلة من الاعمال المناسبة لها ، مثل قوله تعالى : * (وما كان الناس الا امة واحدة فاختلّفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما هم فيه يختلفون) * [١٩/١٠] وقوله : * (كان الناس امة واحدة) * [٢/٢١٣] وقوله : * (ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولنتسلن عما كنتم تعملون) * [٩٣/١٦] وقوله : * (ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء) * [٢٨/٣٥] فدلّت هذه الاية على أن الانسان مختلف الانواع كالنبات والحيوان ، وأن العلماء وأهل الخشية نوع مياثن لغيرهم من افراد البشر ، وانما ذلك بحسب الفطرة الثانية والنشأة الاخيرة .

قال بعض الحكماء المتقدمين : « من أراد الحكمة فليستحدث لنفسه فطرة

أخرى» ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور .

* * *

ثم لما كان الامتياز بين النفوس الادمية في الدار الآخرة وترتب الجزاء على الاعمال والثواب للمطيع المسلم والعقاب للمسي المجرم منشأ لاحدهما طاعة الله وللآخر طاعة الشيطان، وهي مشتركة بين تلك الاقسام الثلاثة الشقية من النفوس البهيمية والسبعية والشيطانية - وان كانت أسوئها عاقبة هي النفوس الشيطانية الكافرة بنعمة الايمان، التابعة في اوهامها وتفكراتها للشيطان، لئلا من أن عذابها أبدي وهي غير قابلة للرحمة ولا ينفع فيها الشفاعة - خصهم الله تعالى بالذكر عقيب هذه الآية توبيخاً لهم ونعياً عليهم فيما هم فيه من الحسرة والندامة من جهة الهلاك المؤبد والشفاء المخلد بقوله سبحانه :

ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين
[٦٠] وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم [٦١]

و«العهد» في اللغة بمعنى «الوصية» و«عهد اليه»: اذا وصاه، وقرئ «اعهد» - بكسر الهمزة وفتح الهاء - وقد جاء عند أهل اللغة والاشتقاق كسر حرف المضارعة غير الياء في باب «فعل» كله، و«أعهد» بفتح الهمزة وكسر الهاء ونقل عن الزجاج تجويز كون هذا الفعل من باب «نعم ينعم» و«ضرب يضرب» و«أعهد» ببدال العين حاء، و«أحدث» ببدال الهاء ايضاً حاء، ومنه قولهم: دحاًمحا .
وعهد الله الى بني آدم ما فطروهم الله على فطرة الاستعداد لا يداع علم التوحيد في ذواتهم المشار اليه بقوله : * (ألسن بربكم) * [١٧٢/٧] ولاقتناء الخيرات واكتساب السعادات الآخروية .

وميثاق ذلك العهد ما ركز في نفوسهم من أوائل المعقولات وأدلة العقليات

وشواهد السمعيات للتوحيد والزام ذلك العلم اياهم وجعله من اللوازم الذاتية لهم ، بحيث اذا تجردوا عن الصفات النفسانية والفواشي الجسمانية تبيّن لهم ذلك وانكشف عليهم أظهر شيء وأبينه ، وهو اشهادهم على أنفسهم ، لكون ذلك العلم فطرياً لهم حينئذ ، واجابتهم لذلك بقولهم : « بلى » قبولهم الذاتي . ونقض ذلك المهدانها كهم في اللذات البدنية والفواشي الطبيعية وتعبدهم للهوى والشيطان ، بحيث احتجبوا عن علم التوحيد ومعارف الايمان . وعداوة الشيطان لبني آدم هي اضلالهم عن الصراط المستقيم ، المؤدي بسالكه الى الوصول بالحق وجنة النعيم ، ودعوته اياهم الى ما فيه هلاكهم . وانما قال : « انه لكم عدو مبين » لانه مجبول على عداوتهم ، اذ شأنه الوسوسة في الصدور ، وجبلته الامر بالفحشاء والمنكر والبغي والوعد بالشر والتوعد على الخير .

تذكرة لوحية فيها تبصرة عرشية

ان أردت - أيها الراغب الى فهم أسرار القرآن ودرك أغواره - أن تسمع كلاماً في كيفية عبادة أفراد النفوس الادمية للشيطان وطاعتهم لجنوده ، فاستمع لما يتلى عليك انشاء الله من تحقيق الكلام وتبيين المرام باصول عقلية هي دعائم لكشف هذا المقام - والله ولي التوفيق والالهام - :

الاصل الاول

ان الله تعالى صفتين متقابلتين من بين الصفات المتقابلة ، اسمهما «الهادي» و «المضل» وبازائهما في المخلوقات معاني وصفات متضادة وأفراد وأنواع

متفاسدة متعاندة: كالوجوب والامكان، والخير والشر، والنور والظلمة، والعلم والجهل، والسعادة والشقاوة، والتوفيق والخذلان، والملك والشیطان، والرحمة والغضب، والجنة والنيران، والدنيا والآخرة - الى غير ذلك من الامور المتقابلة المنسوبة في سلسلة المعلولية والحاجة الى الله - .

أما أحد الطرفين - وهو الاشراف، فأولا وبالذات وبالأصالة، وأما الطرف الآخر فتانياً وبالعرض وعلى سبيل التبعية والاستجراة اللازمة لقصور القوابل الامكانية عن قبول الفيض والرحمة من الحق الصرف والنور المحض على التمام من غير نقص وآفة، لقوله : « سبقت رحمتي غضبي » (١) فالخيرات كلها برضاه، والشرور كلها بقضاه، وبهذا يدفع شبهة الثنوية القائلة بوجود مبدئين قادرين بالذات .

فاللائكة كلهم مخلوقون من نور رحمة الله، والشياطين صادرة من نار غضبه . والانسان في أول الفطرة حاصل من الله تعالى بحسب أسمائه المتقابلة ممزوج من جهتي نور وظلمة، مخمتر طينته بيديه أربعين صباحاً، مركب من روح وبدن، وسر وعلن : أما روحه : فجوهر لطيف نوري علوي سماوي، حاصلة من نفخته تعالى. وأما بدنه : فجوهر كدر ظلماني أرضي سفلي، حاصل من تركيب الاجساد وامتزاج الاضداد .

وقلبه - أي نفسه الناطقة - واقع بين الطرفين، متوسط بين النشأتين، له وجه الى البدن وقواه الجسمانية، ووجه الى الروح وقواه الروحانية، وله قوتان علميتان احدهما كالملك بحسب أصل الفطرة - وهي « القوة العاقلة » واخرهما كالشیطان بحسب الفطرة - وهي « القوة الوهمية » .

وله ايضاً قوتان آخريان علميتان احدهما كالهيمة وكالمرأة الفاسقة اسمها

« الشهوة » وفعلها طلب اللذة والنفع ، واخراهما كالسبع الضاريء وكالرجل الظالم اسمها « الغضب » وفعلها الانتقام والغلبة .

ولكل من هاتين القوتين فروع و خدم كثيرة لا يمكن حصرها ولا يعلم عددها الا الله ، لقوله تعالى : * (وما يعلم جنود ربك الا هو) * [٣١/٧٤] وجميعها مخلوقة في مملكة الادمي لعبادة الله وطاعة العقل الذي هو سر من أسرار الله وخليفة الله في أرضه، مبعوث من جانبه على تسخير هذه الجنود ، وصرفها فيما خلقت لاجله ، ومنعها عن طاعة الوهم وعبادة الشيطان، كما يدل عليه قوله في هذه الاية : * (ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان) * .

الاصل الثانى

ان مبادئ الافعال الاختيارية من الانسان - سواء كانت حسنة أو قبيحة ، طاعة أو معصية - امور أربعة :

أولها: تصور الشيء الممكن ادخاله فى الوجود بقدرتنا وفعلنا - جلباً أو دفعاً - والتصديق بفائدته أو ملابته لنا بوجه .

وثانيهما : الشوق ، وهو توجه نفساني جبلي الى الشيء المرغوب فيه طلباً وهرماً ، مبدئه قوة حيوانيه ذات شعبيتين، احدهما شهوية للطلب، والاخرى غضبية للهرب .

وثالثها: العزم، وهو تصميم الشوق وتنفيذه ، وهو قوة نفسانية ذات شعبيتين هما الارادة والكرهه .

ورابعها : قوة جسمانية مباشرة للحريك ، شأنها أن تعد العضلات للانتقال بأن تبسط العضل بانرخاء الاعصاب الى جهة مبدئها لينبسط العضو - أى يزداد

طولا وينتقص عرضاً - أو تقبضه بتحديد (بتمديد - ن) الأعصاب الى جهة مبدئها لينقبض العضو - أى يزداد عرضاً وينتقص طولا .
فهذه مبادئ مترتبة للأفعال الانسانية وبعدها عن عالم الحركة والفعل العقل العملي فى الانسان باستخدام الوهم والخيال - ان كان من أهل الخير والسعادة - أو الوهم باستخدامه - ان كان من أهل الشقاوة - ويليهما القوة الشوقية - وهي الرئيسة في القوى المحركة الفاعلية كما ان العقل العملي أو الوهم هو الرئيس في القوة المدركة الباهة - وبعدها الشوقية وقبل الفاعلية هو القوة المسماة باللدادة ، والكراهة وآخرها هي المحركة المباشرة للتحريك .

الاصل الثالث

ان القلب الحقيقي للانسان الذى هو الجوهر النطقى ، مثاله مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة ، فترآى فيها صورة بعد صورة لا تخلو عنها دائماً ، ومداخل هذه الآثار المتجددة في مرآة القلب ، وسهام الحوادث المتواردة على هدفه في كل حال اما من الظاهر كالحواس ، واما من الباطن كالخيال والشهوة والغضب والاخلاق الادمية ، فانه مهما أدرك بالحواس شيئاً حصل منها أثر في القلب ، وكذلك اذا هاجت الشهوة والغضب حصل من كل منهما أثر في القلب ، وان كف عن الاحساس ، فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى وتنتقل المتخيّلة من شيء الى شيء ومن صورة الى صورة ، وبحسب انتقالها ينتقل باطن الانسان من حال الى حال ، فباطنه اذن في التغير والانتقال دائماً من هذه الاسباب .

وأحضر (أخص - ن) الاسباب الناضرة فيه هي « الخواطر » أي الافكار والاذكار التي من أنواع الادراكات والتصورات، اما على الورود التجديدي او

على سبيل التذكروالاستعراض من المحفوظات في الحافظة بالقوة المسترجعة وهي المسماة بالخواطر، وهي المحركات للارادات والاشواق، فان النبوة والعزم والارادة انما يكون بعد خطور ماهية المنوى بالبال وحصول صورته في الخيال فمبدء الافعال «الخواطر» ثم الخاطر يحرك «الرغبة» والرغبة تحرك «العزم» والعزم يحرك «النبوة» والنبوة تحرك الاعضاء بالقبض والبسط كما مر .

الاصل الرابع

ان الله تعالى في العالم مخلوقين هما مؤثران آخران في قلوب بني آدم فوق ما ذكرنا من المبادئ الاربعة، أحدهما بالخير و السعادة والاخر بالشر و الشقاوة، اسم أحدهما «الملك» وهو مخلوق من نور رحمة الله، والاخر «الشيطان» وهو مخلوق من نار غضبه.

والى هاتين الصنفين وقعت الاشارة بقوله عليه وآله الصلوة والسلام «قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء» (١).

وروي ايضاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « ان للشيطان لمة باين آدم وللملك لمة . فأما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمده، ومن وجد الاخر فليتمود بالله من الشيطان الرجيم - ثم قرء : * (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً) * [٢/٢٦٨] (٢)

* * *

١ - المستدرک للحاکم : ٥٢٥/١ و ٣٢١/٤ .

٢ - الترمذی کتاب التفسیر ٢١٩/٥ . الدر المنثور ٣٤٨/١ .

وتحقيق اثبات هذين المؤثرين في القلب الانساني مما ذكرناه في مقامه مستقصى، وتلخيص القول فيهما أما في المؤثر الرحماني: فهو ان الامور النادرة الواقعة في هذا العالم من خوارق العادات مثل الخسف و الزلزلة و الزجر والوباء العام والقتل العام على امة كفرت مما لا يمكن أن ينسب الى عناية الحق الاول والعقول الصريحة بالذات - كما حققه بعض الحكماء - بل بواسطة مدبر يفعل الاشياء بقصد جزئي ويتخيل الامور وينفعل عن دعاء المظلومين ، فيجيب الدعوات اغاثة للملهوفين، وينتقم من الظلمة ويفعل العقوبات ويعذب قوماً حلّ عليهم غضب الجبار، كل ذلك باذن من الحق ورحمته في ايجاد هذا الموجود الملكي على سبيل العناية .

فقال بعضهم: «أنه نفس منبثة (منبثة = ن) بعالم الكون والفساد» والاكثر من الحكماء انه نفس متولدة عن العقول و النفوس السماوية، وخصوصاً نفس فلك الشمس والفلك المائل، وانه يدبر لما تحت فلك السماء بمعاونة الملائكة المتعلقة بالكواكب والسماوات، وبسطوع أنوار الرحمة الالهية المنبثة في عالم العقول، وقد لزم من تصوره بوجه الخير انفعال المادة العنصرية وتلبسها فسي الخارج بصورة ذلك المعقول .

قال ابن سينا في بعض كتبه: «يشبه أن يكون ذلك حقاً، فلا ينبغي أن ينكر أمثال هذه الوقائع في بدن العالم ونفسه، فان العالم مشتمل على قوى فعالة و متفعلة تحدث منها امور عجيبة نادرة حادثة، مرغمة لانوف أعداء الله الجاحدين للنبوات» .

وأما في المؤثر الشيطاني فهو أنه ينبغي لك أن تتصور اولاً ما قد وضع لنا بالكشف الصحيح المطابق للعقل الصريح، أن في مقابلة ذلك المبدء للعالم على وجه الخير والصلاح المتكون في قوى الاجرام الفلكية موجوداً آخر نفسانياً

صرفاً متولداً من طبقة دخانية نارية يغلب عليها الشرارة والاغواء والاضلال، و تكون مدركاته من باب الاوهام الكاذبة والاقيسة الداحضة ، وتكون له سلطنة بحسب الطبع على الاجسام الدخانية والبخارية وقواها ونفوسها الجزئية وطبائعها فيطبعها تلك النفوس و القوي لمناسبة النقص و الخسة ، و يكون المسمى بـ«ابليس» الوارد في الكتب الالهية وألسنة الانبياء ، هو هذا الشرير المغوي المضل ، وكونه مجبولا على الاغواء والافساد وادعاء الاستكبار والعلو ، كما يستفاد من قوله تعالى : ﴿ استكبرت أم كنت من العالين ﴾ [٧٥/٣٨] انما هو بمقتضى طبعه الغالب عليه النارية الموجبة للاهلاك ، والعلو المكاني الموهم لعلو المكانة و المنزلة .

وأما وجه تأثيره في نفوس الادميين بالشر أما من جانب المؤثر فلطافته وسرعة نفوذه في عروقهم و دمائهم التي هي محال الشعور والاعتقادات، واقتداره على اغوائهم بالوسوسة والتخيلات، وكما أن الشهوات متمزجة بلحم الادمي ودمه، فسلطنة الشيطان ايضاً سارية في لحمه ودمه، ويحيط بالقلب الذي هو منبع الدم المركب للروح البخاري ، الحامل للقوى الوهمية والشهوية والغضبية، ولذلك ورد في الحديث النبوي : « ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم » (١) .

وكما لا يتصور أن ينفك آدمي من وسواس، فلا يتصور أن ينفك من شيطان ولذلك قال صلى الله عليه وآله : « ما من أحد الا وله شيطان » (٢) . وهذه الشياطين الجزئية من فروع ذلك الموجود الشرير الذي ذكرنا كما أن العقول الجزئية الانسانية من آثار الملك الملهم بالخيرات .

وأما من جانب القابل، فلقصور القوى الدراكة لأكثر الناس وضعفها عن المعارضة والمدافعة والمجاهدة مع جنوده وأحزابه من القوى لاسيما «الوهمية» الا من عصمه الله من عباده المخلصين، الذين أبندهم الله بالعقل القويم وهداهم الى الصراط المستقيم: ﴿اولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون﴾ [٢٢/٥٨] وذلك لاجل تسخيرهم قواهم البدنية وخصوصاً الوهمية التي أحد أعداء الله، المجيبة لدعوة الشيطان، اذا لم يسخره العقل المهتدى بنور رحمة الرحمن .

الاصل الخامس

ان الله خلق للعقل الانسانى جنوداً كثيرة لتكون مطيعات له معينة عليه ، خادمة اياه فى طريق سفره الى الله وسعيه، ولهذا خلقه وخلقها، اذ خلق الانسان فى أول حدوثه ضعيفاً فى خلقته، ناقصاً فى فطرته، وفى قوته ادراك عظمة الله وصفاته وآياته، وله استعداد الترقى من مرتبة الى مرتبة، حتى يصل الى المعبود الحق، ولا بد لكل مسافر فى طريق مخوف فيه أعداء وقطّاع من مركب وزاد وخدم، فمركبه مادة البدن، وزاده العلم والتقوى، وجنوده الاعضاء والقوى، وعدوه الشيطان، وقطّاع طريقه الدواعى النفسانية والوهمية .

وهذه الجنود على صنفين: صنف يرى بالابصار- وهي الاعضاء والجوارح- وصنف لا يرى بالابصار ولا يدرك بالحواس الظاهرة- وهى القوى والمشاعر- وجميعها خلقت خادمة للعقل مسخرة له بسبب فطرتها، وهو المنصرف فيها والمحول لها باصبعيه العاقلة والعاملة، وهي مجبولة على طاعته .

اما الجند الاول فلا يستطيعون له خلافاً ولا عليه تمرداً، فاذا أمر العين للانفتاح

انفتحت ، واذا أمر الرجل للحركة تحركت ، واذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم ، وكذا سائر الاعضاء .

وأما الجند الآخر فهي ايضاً كذلك ، الآن الوهم له شيطنة الفطرة ، يقبل اغواء الشيطان ومغالطه فيعارض العقل في المعقولات ، فيحتاج الى تأييد من جانب الحق ليقهره ويغلب عليه ، وتسخر الحواس للعقل يشبه من وجه تسخر الملائكة السماوية لله تعالى حيث أنهم جبلوا على الطاعة ، لا يستطيعون له خلافاً لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وتمرد الوهم عن طاعة العقل يشبه تمرد الشيطان عن طاعة الله - وهذا مما يطول شرحه .

* * *

ومن رؤساء جنود العقل «الشهوة» و«الغضب» وهما قد ينفadan له انقياداً تاماً ، فيعينانه على طريقه الذي يسلكه ، وقد يستعصيان عليه استعصاء بني وتمرد لاجل طاعة الوهم المطيع للشيطان ، حتى يملكانه ويستعبدانه ، وفيه هلاكه وانقطاعه عن سفره الذي به وصوله الى سعادة الابد .

وللعقل فوق ذينك الجندين جند الهى - هو «العلم» و«الحكمة» - وحفته أن يستعين بهذا الجند ، لانه حزب الله ، على الجندين الآخرين ، الملتحقين بحزب الشيطان الذى هو القوة الوهمية ، فان من ترك الاستعانة به كما هو حال أكثر الناس من أعداء الحكمة واولياء الوهم فقد سلط على نفسه الشهوة والغضب ، وهلك يقيناً وخسر خسراناً مبيناً .

* * *

وانى فى مدة عمري ما رأيت أحداً من المعرضين عن تعلم الحكمة الا وقد غلب عليه حب الدنيا وطلب الرياسة فيها ، والاخلاد الى الارض ، وقد صار عقله مسخراً لشهوته فى استنباط وجوه الحيل للوصول الى المستلذات النفسانية ،

حتى استهواه الشيطان واستجاب دعوته وكيدته، فجعل آخر الامر فى نظم جنوده واوليائه، وخرج عن الانتظام فى سلك حزب الله واوليائه - نعوذ بالله منه - .

وفى أدعية الصحيفة المملوكية لمولانا وسيدنا على بن الحسين عليهما السلام (١) ما وقع الاستعاذة به عن مثل ذلك من قوله: «اللهم اجعلنا فى نظم أعدائه واعزلنا عن عداد اوليائه ، لانطبع له اذا استهوانا ، ولانستجيب له اذا دعانا ، اللهم واهزم جنده، وابطل كيدته، واهدم كهفه، وارغم أنفه» .

الاصل السادس

فى استيناف القول فى الخواطر وتقسيمها الى خاطر الخير وخاطر الشر اعلم ان الخواطر المحركة للرغبة والرغبة فى القلب الانسانى ينقسم الى مايدعو الى الخير - أهنى ماينفع فى الدار الاخرة - والى مايدعو الى الشر - وهوما يضر فى العاقبة - وهما خاطران مختلفان فافتقرا الى اسمين مختلفين ، فالخاطر المحمود يسمى « الهاماً » والخاطر المذموم يسمى « وسواساً » وكل منهما ينقسم عند أرباب الرياضات والخلوات بدقيق تأملاتهم ولطيف أفهامهم وتصرفاتهم بقسمين :

أما الاول فالى الرحمان والملكى ، وأما الثانى فالى الشيطان والنفسانى ولسنا الان نشغل بتحقيق كل قسم من قسمي القسمين بخصوصه لعدم الحاجة اليه فيما كتبناه بصدده من بيان كيفية خصومة الشيطان لابن آدم اى القوة العاقلة - التى هي نتيجة الروح الاعظم والعقل الكلى النعال ، وهي حقيقة الانسان وبيان العداوة الواقعة بينه وبين أعداء الله ، وكيفية المحاربة والمجاهدة بين

حزب الله وحزب الشيطان .

ثم انك قد علمت أن هذه الخواطر حادثة لما أشرنا اليه ، وكل حادث لابد له من سبب ، ومهما اختلف المملولات دل اختلافها على اختلاف العلل ، وكما أن اتفاقها في أصل الامكان دل على اتفاقها الى قيوم واحد وجوده كوحده عين ذاته ، فكذلك اختلافها يحتاج الى أسباب مختلفة متوسطة بينها وبين مسبب الاسباب ، وهذا مع قطع النظر عن الانظار البرهانية معروف في سنة الله تعالى وعادته في ترتيب المسببات على الاسباب ، فمهما استنار مثلاً حيطان البيت وأظلم سقفه واسودّ بالدخان، علمت أن سبب الاسوداد غير سبب الاستنارة ، فحكمت بأن سبب الاستنارة نور النور ، وسبب الاستظلام ظلمة الدخان .

كذلك لانوار القلب وظلماته سببان مختلفان : فسبب الخواطر الداعي الى الخير في حرف الشريعة يسمى «ملكاً» وسبب الخواطر الداعي الى الشر يسمى «شيطناً» واللفظ الذي يتهبأ به القلب لقبول الهام الملك يسمى «توفيقاً» والذي به ينتهي لقبول وسوسة الشيطان يسمى «اغواء» و«خذلاناً» فان المعاني المختلفة تحتاج الى أسامي مختلفة .

وقدمر في الاصل الرابع بيان ماهية الملك والشيطان ، وأن أحدهما عبارة عن خلق شأنه افاضة الخير وافادة العلم، وكشف الحق والوعد بالمعروف ، وقد خلقه الله وسخره لذلك . والآخر عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك ، وهو الوعد بالشر والتخويف كما دلت عليه الآية المنقولة ، وقوله تعالى : * (الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) * [٦/٣٥] وهما جوهران مسخران لقدرته في تقليب القلوب، كما أن لك أصابع مسخرة لقدرتك في تقليب الاجسام ، كما دل عليه الحديث المنقول ، فانه يتعالى أن يكون له اصبع جسماني مركب من لحم وعظم ودم منقسم بالانامل ، ولكن

روح الاصبع ومعناه - كما ذكره بعض أعظم المحققين (١) - واسطة التحريك والتقليب، والقدرة على التفسير والتعريف، وكما أنك تفعل بأصابعك فافقه سبحانه انما يفعل ما يفعله باستسغار الملك والشیطان، وبهذا جرت حكمته واستمرت سنته في نظم الامور وترتيب الاشياء، لتكون أسباباً للمعرفة، وطريقاً الى جنباه، والا فذاته غني عن العالمين، والوسائل مفهورة تحت قدرته النافذة ونوره القاهرة.

الاصل السابع

ان القلب الانساني لصفاته ولطافته صالح في أصل الفطرة الهولانية لقبول آثار الملكية والشیطانية صلاحاً متساوياً، وانما يرجح أحد الجانبين باتباع الهوى والانكباب على الشهوات او الاعراض عنها ومخالفتها، فان اتبع الانسان مقتضى شهوته ظهر تسلط الشيطان بواسطة الاوهام الكاذبة والخيالات الفاسدة المشيرة الى اتباع الهوى والشهوات، فصار القلب عسّ الشيطان ومعدنه، والبدن مملكة جنوده، لان الهوى مرعى الشيطان ومرته، لمناسبة ما بينهما ونحو من الاتحاد.

وان جاهد الشهوات، ولم يسلطها على نفسه، ولم يذعن لها، بل عارضها بمدد البرهان اليقيني على وجود نشأة ثانية باقية تضاد هذه النشأة الدائرة القانية ودافع هذه الظنون والاهام الكاذبة المستندية للشهوات والركون الى الدنيا والوثوق بلذاتها، والاخلاص الى الارض، والاقتصار على هذه النشأة الناقصة الزائلة، وتشبّه بأخلاق الملائكة في اقتناء المعلومات الالهية، وتذكر المعارف اليقينية واستنّ بقوة الايمان بسنة الانبياء والاولياء في ترك الدنيا والزهد فيها

صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم ، ينزل كل يوم بزيارته كما بيتنا في موضعه .
ولما كان كل واحد من الناس مادام في هذا العالم لا يخلو عن شهوة وغضب
وحرص وطمع وطول أمل ، الى غير ذلك من الصفات البشرية ، المتشعبة عن
الهوى المتبع للهوة الوهمية التي شأنها ادراك الامور على غير وجهها ، فلا جرم
لا يخلو الباطن من جولان الشيطان فيه بالوسوسة ، الا من عصمه الله .
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « ما منكم الا وله شيطان » .
قالوا : « وأنت يا رسول الله ؟ » قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : « وأنا
الا أن الله أعانني عليه فأسلم على يدي » (١)

فهما غلب على النفس ذكر الدنيا ومقتضيات الهوى ومستلذات الشهوات
وجد الشيطان المتدرع بها مجالا فوسوس لهما ، ومهما انصرفت النفس الى
ذكر الله ارتحل الشيطان وضاق مجاله ، فأقبل الملك وألهم ، والنفس هيولانية
الوجود ، لها قابلية الارتباط بكل من الملك والشيطان بتوسط قوته العقلية
والوهمية ، باستعانة انكسار القوى الشهوية والغضبية والوهمية ، وفنورها
واستيلائها وسورتها ، وأكثر النفوس مما قد فتحها وسخرها جنود الشيطان
وملكوها ، فامتلات بالوسواس الداعية الى اطراح الاخرة وإثارة العاجلة .

الاصل الثامن

في كيفية قبول الانسان كلام الله والالهام والوسوسة من الملك والشيطان

اعلم ان حصول الالهام من الملك والوسوسة من الشيطان يقع في قلوب
الانسان على وجوه أربعة :

أحدها : كالهواء والشهوة الصادرتين عن جانب شمال القلب في مقابلة العلم واليقين ، الحاصلتين في جانب يمينه .

وثانيها : كالصور العلمية الحاصلة من هيئة العالم الكبير الذي هو كصورة العالم الانساني ، وهي بمنزلة عقبة بين الوسوسة والالهام ، من حيث انك لو نظرت الى آيات الافاق والانفس على سبيل الاشتباه والغفلة والاعراض عنها - كما وقع لعوام الناس والمقلدين - فشأنك منها الشبهة والوسواس في الواهمة والمتخيلة ، وهما على جانب الشمال * (وكأنت من آية في السموات والارض يمرّون عليها وهم عنها معرضون) * [١٢/٥ - ١٠] وفي الحديث : «ويل لمن تلى هذه الآية ثم مسح بها سبكت» والآية * (ان في خلق السموات والارض) * - الى آخرها - (١) .

واذا نظرت الى تلك الايات على سبيل النظام والاحكام مع التدبّر اللائق و التأمل التام، زالت عنك الشكوك والاهام ، وحصلت المعرفة واليقين في القوة العاقلة التي هي على جانب اليمين، وصرت من الملائكة المقربين وخرجت من جنود الشياطين، فان الايات المحكمات بمنزلة الملائكة والعقول والنفوس الكلية، لانها مبادئ العلوم البرهانية ، والمتشابهات بمنزلة الشياطين والنفوس الوهمية والخيالية ، لانها مبادئ المقدمات السفسطية .

ومن الحكايات في هذا الباب بعد ما ذكر ان سبب وقوع النفوس الانسانية في هذا العالم أولاً ومنشأ ابتلاء بنى آدم بهذه البليّات الدنيوية التي أحاطت بهم من الذنوب والمعاصي ، كانت هو الخطيئة الواحدة التي اكتسبها أبوهم «آدم» وامهم «حواء» لما ذاقا الشجرة وبدت لهما سوآتهما - لنقص امكاني في جوهريهما ، وقصور جبلى في ماهيتيهما - هو انه :

لما تمت حيلة ابليس على آدم و نال بغيته بايصال الاذية اليه ، وبلغ امنيته بايقاع الرسوسة عليه، سئل ربه بوسيلة بعض صفات الله كالعزة والجلال الانظار الى يوم يبعثون - فاجيب الى يوم الوقت المعلوم - أخذ لنفسه جنة غرس فيها أشجاراً، وأجرى فيها أنهاراً، ووضع فيها أشكالاً وهيات وتمائيل و صوراً شبيهة بما في الجنة من الصور الحسان ، ليشاكل الجنة التي أسكنها الله آدم وقاس عليها، وهندس على مثالها هندسة فانية لابقائه لها، وجعل مسكن أهله وأولاده وذريته وجنوده ، وهي كمثل السراب الذي يحسبه الظمان ماءً حتى اذا جائه لم يجده شيئاً.

وذلك انه كان من الجن ومن شأن الجن - كما قيل - التخيل والتمثيل لما لاحقيقة له، كذلك فعل ابليس وجنوده انما هو تمويه وتزويق ومخاريق وتنميق لاحقيقة لها ولا حق عندها، كالتقياس المغالطى السفسطى ليصتد بها الناس عن سنن الحق والصراط المستقيم، وبذلك وعد ذرية آدم كما حكى الله عنهم بقوله : * (لا يتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين) * [١٧/٧] .

* * *

وثالثها: متابعة أهل الجحود والانكار ، وأهل التعطيل والمشبّهة والكفار، في مقابلة طاعة الرسول المختار، والائمة الاطهار والعلماء الاخيار - صلوات الله عليهم من العزيز الغفار - فكل من سلك سبيل الضلال فهو بمنزلة الشياطين ومن تابعه فقد تابع الشيطان اللعين ، وكل من سلك سبيل الهداية فهو من حزب الملائكة، ومن تابع أهل الله وذوي الالهامات الحققة فقد تابع أنبياء الله وملائكته المقدسين الملهمين للايمان واليقين * (من يطع الرسول فقد أطاع الله) * [٨٠/٤] .

ورابعها: من جهة الغايات وباعتبار الدرجات ، فان التوجه الى الملائكة العقلانية والمهيمنة و المدبرات الكلية الملكوتية يوجب الحشر اليهم و الانخراط معهم واستفاضة المعارف منهم، وكانت العلوم المستفاضة منهم من قبيل التعقلات والالهامات الكلية، ويقابله التوجه الى الابالسة المحجوبة عن الله، المطرودة عن جناب القدس، المحبوسة في الظلمات ، واكتساب الحيل والخديعة والمكر ، وكانت المستفادة منها من قبيل الافكار الجزئية المتعلقة بالامور السفلية .

فالانسان على الوجه الاول شابه الملائكة وجنود الرحمان ، وعلى الثاني شابه الشياطين ومردة الجن ، المحبوسة في طبقات الجحيم ، المحرومة في الدنيا عن الارتقاء الى ملكوت السماء ، المحبوبة في الآخرة عن الجنة والنعيم.

وقد أنكشف من هذا أن طبقة من الجن وحزباً من مردة الشياطين حيث سقطت درجاتهم عن درجة الملكوت مما لاقتدار لهم على فعل الضرر على اولياء الله، لأنهم صم بكم عمي ، مقيدون في السلاسل والاغلال في الجحيم، معذبون بالعذاب والنكال الاليم .

فقد ثبت أن أصل الضلال والعمى والجهل من الشيطان وان أصل الهدى والبصيرة واليقين من الملك ، والله الهادي والمضل فوق الكل ، وان اسم ابليس كاسم «شجرة خبيثة» والشياطين بمنزلة أغصان تلك الشجرة الملعونة وثمارها تخرج في أصل الجحيم طلوعاً كأنه رؤوس الشياطين، فأنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون، واسم الملك كاسم « شجرة طيبة » أصلها ثابت و فرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها، وثمارها الحاصلة منها هي العلوم الكلية الالهية والمعارف الحكمية الربانية .

إذا تمهدت هذه الاصول فنقول: معنى قوله: «ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان» انه خلقنكم على فطرة العقل القادس والبصيرة الباطنية التي لها القوة على ادراك الحقائق، والنظر في مقدمات الامور وأسباب الاشياء وأواخرها وغاياتها، وجعلت لكم السمع والابصار والافتدة ، والافتدال على مدافعة تسويلات الوهم الموسوس بالشيطان، وقهره بنور البرهان وقوة الايمان والاطلاع على حيله ومكره وجنوده وأحزابه وأتباعه بسلامة الذوق والوجدان وقوله: « انه لكم عدومبين » معناه أن الضدية والعناد ثابتة بينكم وبينه كما بين الملك والجن، والنور والتار، والبرهان والمغلطة، والالهام والوسوسة، والتوفيق والخذلان، والهداية والضلال، والسعادة والنكال .

وقوله: « وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم» انه اذا وقعت المعارضة بين البرهان والسفسطة، والحق والباطل، والعقل والوهم، والهام الملك بايثار الاخرة على الاولى، ووسوسة الشيطان بايثار المعاجلة على الاجلة، فاطيعوا أمر الحق وامضوا حيث تؤمرون، واسمعوا قول العقل الصريح والشرع الصحيح، واتبعوا سبيل المسلمين، ولا تتبعوا أمر المفسدين، وانحرفوا عن طريق المجرمين، ولا تطيعوا أمرهم، ان هذا صراط مستقيم يؤدي الى عالم الرحمة والقرب والرضوان وباقي الصراط معوجة منتهية الى عالم النقرة والطرد والخسران ، والهلاك والنيران .

قبصرة بوهانية

اعلم ان هذه العبادة المشار اليها في الاية الموجبة للكون على الصراط المستقيم والتخلص عن الشيطان الرجيم هو الاستقامة على طريق الحق بالعلم والعمل ، واما أصل العلم الذي أفضل جزئي هذه العبادة فهو العلم الربوبي

المتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله وكتبه ورسله وحقيقة الملائكة والشياطين، وعلم القلب وأحواله وكيفية سلوك العبد من الدنيا الى الآخرة، ومن المخلوق الى الحق، وطريق تخلصه عن اضلال الشيطان، واستعداده لالهام الملك .

فهذه هي أصل العلوم الايمانية التي بها يمكن للانسان المجاهدة مع أحزاب الشيطان، وهي أصل الصراط المستقيم المدعو من الله في كل صلوة مرتين، وهو دين التوحيد المسلوك لنبيينا وسائر الانبياء عليه وعليهم السلام أجمعين- بقوله: * (قل هذه سبيلي) * [١٠٨/١٢] وقوله: * (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا) * [١٣/٤٢] وقوله: * (كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم) * [٣/٤٢] .

وفي الادعية السجادة والصحيفة العبادية على مرتبتها ومنشئها أفضل الصلوة والنحية وقعت الاستعاذة من شر الشيطان بهذا الاصل كثيراً، حيث قال: «اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكتبه بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترأ لا يهتكه وردماً مصمناً لا يفتقه .

اللهم متحننا من الهدى بمثل ضلالته وزودنا من التفوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى .

اللهم لانجمل له في قلوبنا مدخلا ولا نوطن له فيما لدنيا منزلاً .
اللهم وما سول لنا من باطل فعرناه ، واذا عرفناه فقناه، وبصّرنا مانكأده به، والهمننا ما نعدده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون اليه، واحسن بتوفيقك عوننا عليه .

اللهم واشرب قلوبنا انكار عمله، والطف بنا في نقض حيله .
اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية ، و

عاداه لك بحقيقة العبودية ، واستظهر بك عليه فى معرفة العلوم الربانية» (١) .

* * *

وأما أصل العمل فله فنون كثيرة مرجع الجميع الى سلامة القلب عن كدورة الشهوة وغشاوة الفضب، ولاشياء للانسان بعد المعرفة أنفع من سلامة قلبه من الكدورات والفواشى * (يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم) * [٨٩/٢٦] .

وهذه المرتبة هي التي أمر الله بها خليفه عليه السلام * (اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) * [١٣١/٢] * (فمن أسلم فاولئك تحروا رشدا) * [١٤/٧٢] فكل من سلم قلبه فقد فاز بدرجة الاسلام الحقيقي، وهذه ايضا مما لا يتيسر الا بتوفيق الله حسبما قدر له في الازل أن يكون من جملة الاخبار ، آمناً من سخط الجبار ، كما قال تعالى : * (ما كان الله ليلذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) * [١٧٩/٣] فالؤمن بالحقيقة من يتميز خبيثته الجسماني الشيطاني عن طيبته الروحاني الملكي .

تقسيم استكشافى

اعلم ان القلوب الانسانية في الثبات على الخير وعبادة الحق، او الشر وعبادة الشيطان ، او التردد بين الطرفين على ثلاثة أقسام كما ذكره بعض علماء الاسلام (٢) :

أحدها : قلب عمر (طهر - ن) بالتقوى وزكى بالرياضة ونقى عن خباثت الاخلاق، وتنقدح فيه خواطر الخير من خزائن الملكوت، فيصرف عقله الى

١ - من الدعاء السابع عشر .

٢ - مقتبس من احياء علوم الدين ، كتاب شرح عجائب القلب : ٤٦/٣ .

التفكر في عواقب الامور والنظر في مقدماتها ، ويطلع على أسرار الخيرات والطاعات، وينكشف له بنور البصيرة جهة الخيرية فيها، فيحكم عقله بأنه لا بد من فعلها وترك أضرارها من المعاصي، فيدعوه الى العمل الخير وينهى نفسه عن العمل الشر، فينظر الملك الهادي والمعلم للحقائق الى قلبه -اي نفسه الناطقة فيجده طيباً بجوهره ، طاهراً بتقواه، مستنيراً بضياء العقل ، فأفاض عليه أنوار المعرفة والهدى، وأبّده بجنود لا ترى، ويهديه الى خيرات اخرى، و الهامات ترى ، حتى ينجر الخير الى الخير ويحشر النور الى النور.

وفي مثل هذه اللطيفة الربانية بشرق نور المصباح من مشكاة الربوبية حتى لا يخفى فيه الشرك الخفي، الذي هو «أخفى من ديب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء» ولا يؤثر فيه شيء من مكائد الشيطان، بل يقف على باب قلبه ويوحى زخرف القول غروراً ، وهو لا يلتفت الى مكروه ويتوجه الى الله وذكره، والى مثله الاشارة في قوله تعالى: «ان الذين اتقوا اذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون» [٢-٢٠١].

وثانيها : قلب مخدول مشحون بالهوى، و مقهور الشهوات، مفتوح عليه أبواب الشياطين، مغلق عليه أبواب الملائكة، ومبده الشر فيه أن ينقدح فيه خاطر من الهوى ويحبس فيه صورة من الشهوة ، فينظر القلب الى حاكم العقل ليستغنى منه ، وهو قد ألف خدمة الهوى فأنس به ، واستمر على مساعدة الهوى واستنباط وجوه الحيل في جواب فتواه ، فيشير الى قوله، فينشرح الصدر بالهوى، وينبسط فيه ظلماته لانحباس نور العلم عنه، وانتقار جند العقل من مدافعة الوهم، فيقوى سلطان الشيطان لاتساع مكانه بسبب انتشار الهوى ، فيقبل عليه بالتزيين والغرور والاماني، ويوحى بذلك زخرفاً من القول غروراً فيضعف سلطنة البرهان على خوف القيامة، ويحجب نور الايمان بالوعد والوعيد،

اذ يتصاعد الى القلب دخان مظلم من الهوى، يملأ جوانبه ويطنفي سراج العقل
ويصير البصيرة الباطنة كالعين التي ملاء الدخان أجفانها ، فلا يقدر أن يرى
الاشياء كما هي .

وهكذا تفعل غلبة الشهوة وحب الجاه وطلب الرياسة بالانسان، ولو بصتره
أحد بعبوب نفسه بالوعظ والنصيحة ، ويوقظه من هذا النوم الغالب عليه، وينبئه
من هذه الغفلة المحيطة به، ويستفيقه من هذا الشراب الذي أسكره، ويسمعه ما
هو الحق الصريح ، عمى عن الفهم وصم عن السمع ، كما اشير اليه بقوله
تعالى : * (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) * [١٧١/٢] وهاج شهوته وطفى غضبه
وصال عليه كالسبع الضارى والكلب العقور، وتحركت جوارحه على وفق
الهوى، واشتد مرضه المزمن ، واشتعل نار غيظه الخامد، وانتشر دمه الفاسد في
ظواهر جلده الجامد، متكلماً بحدِيثه البارد في تخطيطه هذا الناصح الفقير بصوته
النكير، طلباً للانتقام وتشفيًا في حقدّه بالافتحام، فظهرت المعصية عنه في عالم
الشهادة من خزائن النيب بقضاء الله وقدره .

والى مثل هذا القلب أشار تعالى بقوله : « أُرأيت من اتخذ الله هـواه »
- الى قوله - * (بلهم أضل سبيلاً) * [٤٣/٢٥-٤٤] وبقوله * (لقد حقّ القول على
أكثرهم فهم لا يؤمنون) * - الى قوله - : * (أم لم تنذروهم لا يؤمنون) * [٣٦/
٧ - ١٠] ورب قلب هذا حاله بالاضافة الى بعض الشهوات دون بعض .

* * *

اعلم ان كلا من هاتين الطائفتين مشعوف بما عنده ، مغرور بمالديه ،
فرحان بما يجري على يديه « كل حزب بما لديهم فرحون » فكما أن المحق
مشعوف بمالديه من الحقائق والالهامات والبراهين النيرة الواضحة والمعارف
الحقة الدائمة، فكذلك المبطل مسرور بما عليه من الوسوس المتبدلة والوهميات

الكاذبة، مغرور بالاماني الشيطانية والمزخرفات العامية و المقدمات المشهورة الجمهورية ، التي تستعمل في جلب القلوب وتكثير الشعوب .

فانظر الى أنه كيف حكى الله تعالى كيفية مناظرة وقعت بين محق ومبطل فالمحق هو شيخ الموحدين ابراهيم الخليل - على نبينا وعليه سلام الله الملك الجليل- والمبطل هو نمرود اللعين، الذي هو من جملة الشياطين، في قوله :
* (ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا احيي واميت) * [٢/٢٥٨] .

فنأمل في أنه اذا كان هذا المقدار من الاحياء والامانة الذي قد كان للملوك من اقتدارهم على قتل أحد وتخليص آخر من القتل موجباً للاشتباه والاعتثار والمغالطة ، حيث ادعى الملعون أن ماسماه بالاحياء والامانة احياء حقيقي وامانة حقيقية ، فكيف في غير ذلك بسبب اغترار الشيطان وجنوده في أكثر المباحث المتناذية من هذا القبيل ، ومرجعه الى القياس الفقهي الذي ورد أنه «أول من قاس به ابليس» (١) في مقابلة النص ، اذ كل ما يوجد في عالم الملكوت يوجد مثاله في عالم الدنيا ، وكل ما يوجد في قلب من قلب من استولى عليه الرحمة من الالهامات والكرامات وغيرها يوجد أمثاله وأظلاله الباطلة الغانية في نفس من استولى عليه الجهة الظلمانية الشيطانية ، من الوسوس والاماني وغيرها .

وقد قيل : «العلم علما ن ، علم بالقلب وعلم باللسان» نعوذ بالله من شرير عليم اللسان جهول القلب ، فوامصيتاه من علماء الجهالة وصلحاء الافساد ، الذين هم من علماء الدنيا وجهال الآخرة ، المتدكرين لاداب صحبة الخلق ، الناسين لاداب صحبة الرب ، المقبلين على دقائق علومهم الدنيوية ، المعرضين عن حقائق علوم الآخرة ، وواشوقاه الى لقاء الاشباه - ربنا افتح بيننا وبين قومنا

بالحق وأنت خير الفاتحين .

* * *

وثالثها : قلب متردد بين طاعة الحق وطاعة الشيطان ، فالمطاردة قائمة في هذا القلب بين جنود الرحمان وجيوش الشيطان ، بخلاف القسمين الاولين ، فان في الاول يكون الجنود مطيعة عابدة لله ، والاحزاب مؤتمرة بأمر رسوله ، منتبهة بنهيه ، والمملكة الادمية مفوضة لخليفة الله من القوة الملكية العقلية ، وفي الثاني يكون الجنود خادمة تابعة للشيطان ، جارية فيها حكمه ، والمملكة مسخرة للهوى التي هي أحد اولياء الشيطان ، وأما هذا الثالث فالمطاردة قائمة في معركة روحه النفساني ، الآن يغلب أحد الجندين حسب ماجرى في قضاء الله وقدره ، ويفتح الله المملكة لأحدهما ، ولا يكون للآخر الا الاجتياز - لا التوطن والاستقرار .

* * *

وكيفية هذه المطاردة بين الحزبين انه يبتدء في القلب أولا خاطر الهوى وهو من جنود الشيطان ، فيدعوه الى الشر ، فيلحقه خاطر الايمان وهو من جنود الملك ، فيدعوه الى الخير ، فتنبعث النفس بشهوتها الى نصرة خاطر الشر ، فتقوى الشهوة وتحسن التمتع والتنعم .

فتنبعث العقل الى نصرة خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبح فعلها وينسبها الى الجهل ، وبشبهتها بالبهيمة والسبع في تهجمها على الشر وقلة اكترائها بالمواقب ، فتميل النفس الى نصح العقل .

فيحمل الشيطان حملة على العقل ويقوي داهي الهوى ، ويقول : وما هذا الشرح البارد والتزهد اليابس ، لم تمتنع عن هواك وتؤذى نفسك؟ وهل ترى أحداً من أهل عصرك يخالف هواه او يترك غرضه؟ أفترى ملاذاً الدنيا لهم فيتمتعون

فيها وتحجر على نفسك حتى تبقى محروماً شقياً متعوباً يضحك عليك أهل الزمان؟ أتريد أن يزيد منصبك على فلان وفلان ، وقد فعلوا مثل ما اشتيت ولم يمتنعوا؟ أما ترى العالم الفلاني ليس يحترز من مثل ذلك ، ولو كان ذلك شراً لامتنع منه ؟ » فتميل النفس الى الشيطان وتنقلب اليه .

فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول: «هل هلك الا من اتبع لذة الحال ونسي العاقبة والمآل ؟ أفقتنع بلذة يسيرة وتترك لذة الجنة ونعيمها أبداً لآباد؟ أم تستقل ألم الصبر من شهوتك ؟ ولاتستقل ألم النار ؟ اتفتر بفلة الناس من أنفسهم واتباعهم هواهم ومساعدتهم للشيطان ، مع أن عذاب النار لا يخفف عنك بمعصية غيرك؟ أرايت لو كنت في صيف ووقف الناس كلهم في الشمس، وكان لك بيت بارد أكنت تساعد الناس، او تطلب لنفسك الخلاص؟ فكيف تخالف الناس خوفاً من حر الشمس ولاتخالقهم خوفاً من حر النار ؟ فعند ذلك تميل النفس الى قول الملك .

والى ههنا تكون المطاردة بين الجندين لجمهور الناس، ويختص المنسوبون الى العلم والفقه بمراتب اخرى من المدافعة بينهما ، وهي انه بعد ذلك يحمل الشيطان حملة اخرى وهي : «ان الله سمي نفسه «غفوراً رحيماً» فغفرانه انما يتحقق بفعل المعاصي مناً، فلم تنأب أيها العقل عن الراحة وتتعبد نفسك وبدنك بهذه الرياضة الشاقة ؟ ولنفسك عليك حق ، وأن العمر طويل - فاصبر .

فيحمل الملك تارة اخرى فيقول: «أبتها النفس! ان العقوبات الالهية على الخطيئات ليست من قبيل الانتقام ، بل هي من لوازم المعاصي وتبعات الذنوب ، والله سبحانه حكيم عادل ومغفرته لا يوجب قلب الحقائق ، وترك الراحة القليلة لاجل السعادة الابدية مما تقتضيه بديهية كل عقل ، وحق الله أعظم من كل حق

وطول العمر مماليس الينا ، فلعله لم يكن الاساعة ، وقد ورد أن «أكثر صبيحة أهل النار من تسوييف التوبة» (١)

ثم لبت شعري أيتها النفس! هل عجزت في الحال الالفوة الشهوة ، وهي ليست تفارقك يوماً آخر أو سنة أخرى ، بل هي قرينك في الدنيا حتى تهلكك ان قعدت عن قلعها عن طينة قلبك» .

فلإيزال يتردد هذا القلب بين الجندين ، متجاذباً بين الحزبين ، منقلباً بين الطرفين ، وانتظار قائم في معركة الصدر الانساني الى أن يقلب عليه ما هو أنسب اليه وأولى بحسب ما قدره الله ، ويفتح الله المملكة الانسانية وعماراتها وبيوتاتها ، ومنازلها وخلائقها وجنودها وأرباب صنائعها وحرفها ، وحيواناتها البهيمية والسبعية ، ونباتاتها وجماداتها ، وفنون أطعمتها وأشربتها ، ومياهها وأشجارها ، وعمرانها وخرابها ، وبرها وبحرها الواحدة منهما ، فصارت المملكة اقطاعاً لها خاصة ، ويخرج عنها الثانية ، وربما يخرج عنها بالكلية بحيث لا يبقى فيها عين ولا أثر .

* * *

فان كانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية ، التي ذكرناها اما فطرة او اكتساباً - من جهة المعاشرة مع الاشرار ، والتدين بدین الكفار - غلب عليه الشيطان ، ومسأل القلب الى جنسه من أحزاب الشيطان ، معرضاً عن حزب الله وأوليائه ، وجرى على جوارحه بسوابق التقدير ما هو سبب بعده عن الله ورحمته .

وان كان الغالب عليه الصفات الملكية مال الى حزب الله ولم يصغ الى اغواء الشيطان وتسويلات النفس الامارة ، فظهرت منه الطاعة بموجب ماسبق من القضاء على جوارحه ، ويكون سبب قربه من الله ووصوله الى رضوانه .

وهذه الطاعات والمعاصي تظهر من خزائن الغيب الى عالم الشهادة بواسطة خزانة القلب، لكونه من خزائن الملكوت، وهي ايضاً اذا ظهرت كانت علامات بهما تعرف أبواب القلوب سابق القضاء فيها، فبعض النفوس ممن خلقت للجنة وغلبت عليها جهة الرحمة، ويسر لها الطاعة وأسبابها .

وبعضها ممن خلقت للنار يسر لها أسباب المعصية وساطع عليها أقران السوء وألقى في قلبها حكم الشيطان، فانه بأنواع الوسوس يغتر الحمقى فيهلكهم ، بعدهم ويميتهم* (وما بعدهم الشيطان الا غرورا)* [١٢٠/٤] كل ذلك بقضاء الله وقدره* (أمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه)* [٢٢/٣٩] فجزائه الجنة الموعودة ، وهو بازاء من قسى قلبه واسود طبعه فجزائه جهنم المتوعد عليها* (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله)* [٢٢/٣٩] .

* (من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤنه منها وماله في الآخرة من نصيب)* [٢٠/٤٢] .

* (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون)* [١٢٥/٦] .

* (ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده)* [١٦٠/٣] .

فهو الهادي والمضل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم .

وفي الحديث الالهي المتفق عليه ، المروى في كتاب الكليني وغيره (١) « خلقت هؤلاء للجنة ولا ابالي، وخلقت هؤلاء للنار ولا ابالي » والله الغني عن

طاعة المطيعين ، والمتعالي عن معصية العاصين ، فان آمنوا بربهم فروح وريحان وجنة نعيم، وذلك هو الفوز العظيم والمن "الجسيم، وان كفروا فنزل من حميم وتصلية جحيم ، وهناك سلاسل وأغلال وعذاب أليم ، وحق الفريقين الثواب والعقاب * (قضرب بينهم يسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) * [١٣/٥٧] .

* * *

وقد أخرجنا أكثر هذه المعاني في عجائب القلب من كتب أهل الله، لما فيها من لطائف الاسرار وبدائع الانظار ، وعظيم النفع في كشف معنى هذه الاية المشيرة الى معرفة ماهية الشيطان وجنوده ، وكيفية عداوته وطريق التخلص عن شره وفساده واغوائه ، المؤدى الى نار الجحيم وسلوك سبيل المجرمين ، والنجاة عنه بنور المعرفة والايمان وقوة الصبر والتقوى وسلوك الصراط المستقيم وثبات القدم والعزم القويم في المجاهدة مع أحزابه التي هي من أعداء الله وقطاع سبيل المسلمين ، ولا يتخلص عن شرها وضرها واضلالها وفسادها الا خلتص اولياء الله المتقين، ولذلك عقب الاية بقوله :

ولقد أضل منكم جبلا كثيراً أفلم تكونوا تعقلون [٦٢]

قرأ أبو عمرو وابن عامر « جبلا » بضم الجيم وسكون الباء ، وقرأ أهل المدينة وعاصم « جبلا » بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، وقرأ روح وزيد « جبلا » بضم الجيم والباء وتشديد اللام وهو قراءة الحسن والأعرج والزهرى وقرأ الباقر من القراء « جبلا » بضمهما وتخفيف اللام ، وهذه اللغات كلها واردة في معنى الخلق ، وقرىء « جبلا » بكسر الجيم وفتح الباء جمع « جبلة »

بكسر الاول وسكون الثاني كفطر وخلق ، جمع فطرة خلقه .

وروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه قرأ : « جيلا » واحدا « الاجيال »
وهم أصناف الترك والروم .

مكاشفة

معناه: ولقد أضل الشيطان الرجيم كثيراً من خلائق الله بكيد ومكره وحبائله
وخدعه وشركه وأحزابه وأتباعه ، ووعده بالشر ووعدته على الخير وتمنيته ،
كما قال تعالى : * (واستغزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخیلك
ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غروراً) *
[٦٤/١٧] وتروجه الباطل في صورة اليقين وقبولهم دعونه بسبب انحرافهم عن
الصراط المستقيم ، وتركهم طريق المجاهدة معه بابطال كيدهم ودفع معارضته
بقوة البراهين واعراضهم عن الحكمة الالهية ، ورفضهم بالكلية اقتناء المعارف
الربوبية وافسادهم أذواقهم القطرية عن ذوق المشرب وفهم المطلب .

كما حكي الله عنهم بقوله : * (ولا ضللتهم لآمنيتهم ولا مرنتهم فليتبكن آذان
الانعام ولا مرنتهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد
خسر خسراً مبيناً) * [١١٩/٤] والالكان يجب أن يسهل عليهم دفع كيد اللعين
ويهون عندهم الدنيا ، وينكشف لهم حقارتها ودثورها وفناؤها ، وعظمة الآخرة
وبقاؤها ودوامها ، ويظهر لهم كيفية الارتقاء اليها والصعود الى منازلها ومدارجها
وكيفية التخلص عن سجن الدنيا وحبس النفوس ، والتباعد عن دار الجحيم
ومهاويها ودركاتها .

فان قلت : فما الحكمة فى ايجاد مثل الشيطان ، وتسلمه على أفراد الانسان حتى أغوى كثيراً منهم وأهلكهم وأوقعهم فى سخط الله وغضبه ؟

قلنا : الحكمة فيها كثيرة لايحيط بها الا الله ، من جملتها انه كما ينتفع الانسان من الهام الملك ، قد ينتفع من وسوسة الشيطان ، فان اتبع الشيطان وأهل الضلال كلهم تبعة الوهم والخيال ، ولولم يكن أوهام المعطلين وخیالات المتفلسفين والدهريين ، وسائر أولياء الطاغوت ومراتب جريزتهم وفنسون اعوجاجاتهم وضلالاتهم وانحرافاتهم وخیالاتهم ، لما انبعثوا أولياء الله فى طلب البراهين ، لبيان علة حدوث العالم على نهج الكشف واليقين .

وهكذا فى الاعمال لولم يكن اغتياب المغتابين وتجسس المنجسین بعيوب الناس لم يجتنب الانسان كل الاجتناب من العيوب الخفية ، التي قد لايراه الاصدقاء ، وانما يظهر لهم تحققها من تدقيقات الاعضاء ، وفحصهم والتماسهم ظهورها عليه وعلى غيره .

فكم من عدو انتفع العبد من عداوته أكثر مما ينتفع من محبة الصديق فان المحبة مما تورث الغفلة عن عيوب المحبوب ، والعمى عن رؤية نقائصه ، والصمم عن سماع مثالبه .

ومن ههنا يظهر أن لوجود الافاهيل الشيطانية - كاظهار العداوة والبغضاء والحسد والغدر من الاعداء - فوائد كثيرة عائدة الى المؤمنين ، ومن فوائد عداوة الاعداء وكيد الخصماء وضرر الاشقياء للعبد فسي هذه الدنيا ، سرعة رجوعه وعوده الى الله فراراً من أعداء الله ، امثالاً لقوله : ﴿ ففروا الى الله ﴾ [٥١/٥٠] .

خلق ربانو چنین بد خو کند * تا ترا ناچار رو زانو کند (١)

وقوله : « أفلم تكونوا تعقلون » كأنه خطاب مع العلماء ، الذين كان فى

استعدادهم ادراك المعقولات فانفسخوا عنه ، وهم الذين اشتغلوا بالدنيا وقضاء شهواتها ، وتولية موقوفات النفس ، والتصدى لمراداتها ، والتصدى في تحصيل مرغوباتها ومستلذاتها .

أي : أولم تتعظوا وتستيقظوا من رقدة جهالاتكم وسنة غفلاتكم ولم يحياوا بحيوة العقل والايمان من مهالك قلوبكم ، وما يكفيكم في هذا الباب وما يحملكم على النفر والنفور ، ما سمعتم في القرآن من حكاية « بلعم بن باهور » حيث انسلخ عن الفطرة الموجبة للارتقاء الى عالم السماء ومعدن النور الى فطرة السبع الضاري والكلب العقور ، كقوله تعالى : * (واتل عليهم نبأ الذي آتينا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفضناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه فمثل كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) * [١٧٥/٧ - ١٧٦] .

أما ينهاكم أيها المكبتون على الشهوات ، المتشبهون بالبهائم والحشرات ما ورد في حكاية « قارون » وقول الجهال في حقه وتمنيهم حاله ، وجواب العلماء الربانيين عنهم من قوله تعالى : * (قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم * وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها الا الصابرون) * [٢٨/٧٩ - ٨٠] .

أما يشوقكم الى العروج الى سموات عقلية ذات بروج مزينة ما لها من فروج ؟

أما يهتجكم الى الخروج عن هذه الهاوية المظلمة الى عالم النور ومعدن السرور أقوال سلاطين الانبياء والاولياء الربانيين وحكايات أساطين الحكماء والعلماء المتألهين في معارجهم ومساعدتهم حال التحرير ؟ ومواصلاتهم وحشباتهم عند التقرير ؟

أما يطربكم للسير ويطير كم مثل الطير قول سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله من وصفه الجنات العلى وسدره المنتهى عندها جنة المأوى وذكره الخلود والشهود والمقام المحمود فى اليوم الموعود ؟

* * *

ثم ان ملاك الامر فى تخلص الانسان من وسوسة الشيطان ، والنجاة من شره وضربه وشركه وأحزابه وأنباعه ومكائده ومصائده ، ليس بصورة الاعمال المستحسنة الظاهرة ، ولا بقراءة الكتب المتداولة ، ونقل الاحاديث المتواترة بل باحكام النيات وصفاء الطويات ، واستفاضة المعارف من ملهم الاسرار ، واستماع الايات من مفيض الانوار ، والشهادة على وحدانية الله وتقديسه ، و تصحيح مرتبة متابعة نبي الله وأنبيائه ، ودرجة ولاية ولي الله وأوليائه ، من غير تعصب فى مذهب ، أو غرض نفساني فى مطلب شهادة شهودية ومعرفة وجودية يحتاج نيلها الى تصفية صفحة الباطن عن نقوش الاغيار ، وتجليه مرآة السرعن كدورات الاقوال والانظار ، وكس القلب عن غبار شوائب النفس والاثار ، وتغلية بيت الله بحيث لا يكون فى الدار غيره ديار ، شهادة خالصة من الشرك الخفي ، الحاصل من امتزاج الملاعين وصحبة جنود الشياطين .

* * *

واعلم ان الكفر كالايمان على درجات متفاوتة : اذ بازاء كل مرتبة من الايمان مرتبة من الكفر ، فمن مراتبه : كفر القالب ، وكفر النفس ، وكفر القلب ، وقد اوردنا تحقيق هذه المراتب فى تفسير بعض الايات .

فالكفر الاول هو ظاهر معلوم لكل أحد ، فمن أنكر شيئاً من ضروريات الدين او ردّ علامة من علامات شريعة المسلمين فقد كفر بقتوى الفقهاء والعلماء .

واما الكفر الثاني الذي يتعلق بالنفس : فلان معبودها الهوى، وهو الصنم الاكبر المشار اليه في قوله تعالى : * (أفأريت من اتخذ الله هواه) * [٢٣/٤٥] وفى الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله : « أبغض اله عبد في الارض الهوى » (١)

واعمل دعاء ابراهيم - على نبينا وآله وعليه السلام - فيما حكاه الله عنه بقوله : * (واجنبنى وبنى - أن نعبد الاصنام) * مشير الى هذه الاصنام النفسانية التى عبدتها الخلائق من الهوى الكائن في باطن كل أحد، وقل " من العباد من اجتنب عن عبادته، و الا فمثل الخليل و بنيه عليهم السلام كانوا أجل شأنًا و أعظم مكانًا و أقدس طهارة من أن يتصور في حقهم • بادة الاصنام الحجرية و المدرية .

ولو سئلت الحق فما عبد عباد الاصنام الا ما حضر عند نفوسهم من صورة الهوى والاهوام ، لان عابد الصنم الحجري انما يعبد بظن الالهية له، وتصور الربوبية فيه، والا فالاجسام متشاركة ، فيجب أن لا يكون عنده فرق بين صنمه و غيره من الاجسام، فيلزم عليه أن يعبد كل جسم كان ويكون في العالم وحينئذ - فلم يبق فرق يعتد به فى الواقع وعند أهل الانحراف بين الكفار وعبادتهم المعروفة للصنم، وبين أرباب العقائد الجزئية في حق الله وأصحاب المذاهب الجاهلية سوى الموحدين بالحقيقة ، فجميعهم من أهل الهوى والطاغوت، وعبدة الوهم والجهالات واتباع النفس في الشهوات .

وكذا لافرق بين نحت الاصنام باليد الجسمانية للعبودية وبين انشاء الوهم الصور الوهمية بقوته المتصرفه، لينال بها الوصول الى البغية الشهوية واللذة الدنيوية .

وقد قلت في المنشوى أبياناً مناسبة لهذا المعنى .

از نقوش وهم میسازد خدا	هر که را نبود درون با صفا
میپرستد آن صنم را دمیدم	میتراشد تیشه و همش صنم
خود تراشد صورت و گوید خداش	و همها هستند جمله بت تراش
کی در آید صورت خارج بفهم	بت نباشد غیر صورتهای وهم
خواه نامش را صنم کن یا صمد	بت پرستی خود پرستیدن بسود
خواه نامش حق کنی یا دیگری	چون تو غیر از حق پرستی کافری
یکزمان از حق تعالی شرم دار	خود پرستی میکنی ابلیس وار
می پرستی دائماً در هر دمی	در درون سینه بت داری همی
که بود اصنام ازو آویخته	این درونهای تو هم آمیخته
کی نماید حق درو انوار غیب ؟	کی شود پاک از بتان شک و ریب
کی شوی ایزد پرست ای متهم ؟	تا ترا بر طاق دل هست این صنم
می نپردازی بسور اعتدا	تا ز طاق کعبه این اصنام را
نهی از برهان و کشف ای بینوا	تا بکنف روح پای عقل را
صورت این و همهای چون وثن	پس نیندازی ز طاق دل بفن
حق پرستیدن میسر ای عمو ؟	کی شود اندر مدینه نفس تو
حق پرستیدن میسر جز فسون	کی شود در کافرستان درون

* * *

واما كفر القلب وهو ان السالك اذا انجلت مرآة سره بحيث حوذى بها
 شطر الحق، وتنقى عن عین قلبه الكدورات النفسانية، وارتفعت عنها الغشاوات
 الدنياوية، فوقع فيها نور الحق ويتجلى لها جمال الاحدية، فاذا غافسه تجلّيه
 فربما نسی هويته الامكانية وخرج عن رتبة العبودية، ولم تثبت بالقول الثابت

فاعتقد لذاته « انها عين الحق » وبادر وقال: « انه فيها » «فأنا الحق» و «سبحاني ما أعظم شأنى، فقد تدرع باللاهوت ناسوتي» الا أن يثبت الله بالقول الثابت في الدنيا والاخرة، فيعرف أن الصورة الالهية ليست في مرآة ذاته، بل تجلت فيها وما حلت فيها، بل ظهرت منها، ولوحلت لما تصور أن تتجلى صورة واحدة لمراثي كثيرة في حالة واحدة، بل كانت بحيث اذا حلت في مرآة واحدة ارتحلت عن الاخرى .

وهيات! فان الله لا يتجلى لجملة من العارفين دفعة واحدة، وان كان في بعض المجالي أظهر وأصح وأقوم وأوضح، وفي بعضها أخفى وأكتم وأبهم وأميل الى الاعوجاج عن الاستقامة، وذلك لتفاوت المراثي في الصقالة والصفاء وصحة الاستدارة والاستواء ، في رفع الحجب عن بسيط وجهها كلا او بعضاً .

فافهم جداً واغتنم وتبّ لما قبل «ان نور ابليس من نار العزة » لقوله تعالى حكاية عنه : * (خلقتنى من نار) * [١٢/٧] ولو أظهر نوره للخلق لعبوده * (انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) * [١٦/١٠٠] .

وكم من سالك بلغ الى هذا المقام الذي هو آخر الاقدام في السفر الاول فوقع في الكفر الاكبر ، وضل و غوى ، وهلك و هوى في الجحيم السفلى والحطمة الكبرى * (نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة) * [٧/١٠٤] .

والموحد اذا جاوز عن هذه المزلقة المهوية ، وارتفع عن هذه المرتبة يقول: * (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض) * [٧٩/٦] بعد ما وقع مروره على ملكوت السموات والارض ، و عبوره على الدرجات العلى من ملكوت ربه الاعلى، لقوله تعالى : * (وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من المؤمنين) * [٧٥/٦] .

وفي قوله: «ليكون» اشارة الى أن السالك لا بد له من أن ينظر أولاً في حقائق

الاشياء وملكوتهما بالنظر الدقيق، واثباتها بالبراهين على وجه التحقيق، ليتمكن له أن يرتقي منها الى ملاحظة الذات الاحدية، والشهادة على وحدانية الباري وصفاته الصمدية .

وذكر بعضهم النكتة .. في أنه عليه السلام لما قال: «هذا ربي» لما جن عليه الليل رأى كوكباً؟ - بما روي عن كعب الاحبار انه كان قرء في التوراة « ان ارواح المؤمنين من نور جمال الله ، و ان ارواح الكافرين من نار قهر الله » .

وفي الادعية النبوية : « اللهم اني أعوذ بك من الشرك الخفي » وفي قوله تعالى: ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾ [٦٥/٣٩] .

ونقل عن أبي يزيد البسطامي انه قال : الهى ان قلت يوماً : «سبحانى ما أعظم شأنى» فانا اليوم كافر مجوسى ، أقطع زنتارى وأقول : « أشهد أن لا اله الا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله » .

وقال الحلّاج :

كفرت بدين الله والكفر واجب لدىّ وعند المسلمين قبيح
وكتب ابو سعيد المهنى الى ابي علي بن سينا: « دلني على الدليل » فقال
في الرسالة على طريق الجواب: « الدخول في الكفر الحقيقي، والخروج عن
الاسلام المجازي وأن لا تلتفت الا بماوراء الشخص الثلاثه ، حتى تكون
مسلماً وكافراً ، وان كنت وراء هذا فلست مؤمناً ولا كافراً، وان كنت تحت هذا
فأنت مسلم كافر، وان كنت جاهلاً من جميع هذا فانك تعلم أن لاقية لك ولا
نقد لك من جملة الموجودين » فأورده أبو سعيد فى كتابه «المصابيح» وقال :
«واوصلنى هذه الكلمات الى ما لا يوصل اليه عمر مائة سنة من العبادة » .

تقمة استبصارية

لما تحققت أيها السالك كيفية المطاردة بين جند الله وجنود الشيطان في هذا العالم الانساني، وعلمت ان مناط الغلبة لاحد الحزبين ومنشاء الفتح عن أحد الطرفين بالحقيقة ليس الا بأصل واحد حصل على وجه الرسوخ، وهو اما الايمان او الكفر، فان حصل «الايمان الحقيقي» في القلب كان الجنود كلها مطيعة للملك، وان حصل «الكفر» كان الجنود كلها مطيعة للشيطان، و ان لم يحصل شيء منهما على الحقيقة كان المحاربة باقية، وأكثر الناس اما كفار محضة او ضعفاء العقل والايمان، مترددون بين الحق والباطل فقد رجع الأمر كله الى أصل اليقين وحقيقة المعرفة.

لان المجاهدة مع أعداء الله لا يمكن الا بترك الذنوب والمعاصي، وهو لا يتيسر الا بالصبر الذي هو عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر قام القتال بينهما لتصادم مقتضياتهما ومطالبهما، والصبر لا يمكن الا بمعونة الخوف من عقاب الله، والخوف لا يحصل الا بالعلم بأن المجاهدة مع أعداء الله واجبة، والعصيان عن أمر من نصبه للخلافة محرم، والفرار عن الزحف كبيرة موبقة، وبالتصديق بأن ضرر الذنوب عظيم.

وهذا هو تصديق الله وتصديق رسوله والاعتقاد باليوم الآخر ونشأة الثواب والعقاب والميزان والحساب.

و«الايمان» عبارة عن هذه المعارف، فكان من أصبر على معصية أو ترك الصبر أوقف عن الحرب، فلانه اما غير مؤمن، واما ضعيف الايمان، وكما أن من فقد الايمان بالكلية يوجب الاصرار على المعاصي، فكذلك ضعفه.

فان سبب وقوع أكثر المنسويين الى الايمان في المعصية مع اعتقاد في الجملة بأن المعصية من أسباب البعد عن الله والعقاب في الآخرة امور ثلاثة:

أحدها: ان العقاب الموعود غيب غير محسوس ، والنفس جبلت متأثرة بالحاضر المحسوس .

الثاني : ان الشهوات الباهنة على الذنوب ناجذة آخذة بالمخنق ، وقد قويت واستولت بالاعتیاد - والالاف والمادة طبيعة خامسة - وليس كل من شرب في مرضه ماء الثلج لشدة عطشه مكذباً بأصل الطب، وبأن ذلك مضر في حقه، ولكن الشهوة تغلبه وألم الصبر ناجزة، فهتّون عليه الالم الموعود .

الثالث: انه مامن مذهب لقلبه رائحة من الايمان الا وهو في الغالب هازم على التوبة وتكفير السيئة بالحسنة ، وقد وعد بأن ذلك منشأ المغفرة، الا أن طول الامل غالب على الطباع، فلا يزال تسوّف التوبة والتكفير ، فمن سبب رجاء توفيق التوبة ربما يقدم عليه مع الايمان .

الرابع: انه مامن مؤمن الا وهو معتقد أن الذنب لا يوجب العقوبة ايجاباً لا يمكن العفو عنها - خلافاً للمعتزلة - فهو مذهب ينتظر العفو اتمكالا على فضل الله.

فهذه أسباب أربعة موجبة للاصرار مع بقاء أصل الايمان، نعم هي هنا سبب خامس يقدم المذهب به وهو يقدح في أصل ايمانه، وهو كونه شاككاً في صدق الرسل في انذارهم، وهذا هو الكفر، كالذي يحذره الطبيب تناول ما يضره، وهو ممن لا يعتقد فيه انه عالم بالطب، فيكذبه أو يشك فيما يقوله فما يبالي .

* * *

ويمكن علاج جميع هذه الاسباب الخمسة بالفكر الصحيح :

اما الاول: فلما تقرر ان كل ما هو آت آت، وان غداً للناظرين قريب، و قد مر تحقيق قرب الساعة، وان الموت أقرب من كل أحد من شركاء نعلمه*(و ما يدريك لعل الساعة قريب)* [١٧/٤٢] .

وأما الثاني : ان المتأخر اذا وقع صار ناجزاً ، ويذكر نفسه انه أبداً في دنياه يتمب في الحال لخوف أمر في الاستقبال ، وهذا ألمه ليس أقل من ألم الصبر عن المعاصي.

وأما في الثالث : فبان أكثر صياح أهل النار وحسراتهم وزفراتهم من التسويف لان المسوف بنى الامر على ما ليس اليه وهو البقاء ولعله لا يبقى ، وان بقي فلا يقدر على الترك غداً ، كما لا يقدر عليه اليوم ، ثم لبت شعري هل عجز في الحال الا لقلبة الشهوة ، والشهوات لاتنفارق بالاصرار ، بل تتضاعف سورتها وتترسخ أصلها بالتكرار وتؤكد خلقها بالاعتیاد ، وما مثال المسوف الا مثال من احتاج الى قلع شجرة فرآها قوية لا ينقطع الا بمشقة شديدة ، قال «آخرها سنة ثم أعود عليها» فلاحماقة أعظم من حماقتها .

وأما الرابع : فعلاجه بأن يتفكر في حال من يمكن العدو على نهب جميع أمواله ، ويترك نفسه وعياله فقيراً مستنظراً من فضل الله ، راجياً أن يرزقه العثور على كنز في أرض خربة ، فأن امكان العفو عن الذنب مثل هذا الامكان ، والله قادر عليه ، الا ان هذا الرجل مما يحكم عليه كل عاقل بانه في غاية الحماقة .

وأما الخامس : فعلاجه التأمل في أسباب المعرفة بصدق الرسل ، وذلك ايضاً ركن عظيم من أركان حكمة الله ومعرفته ، وأكثر الناس غافلون عنه ، ذاهلون عن معرفة ماهية الرسالة وحقيقة الرسول بل أكثرهم مستهزئون بالانبياء باطناً ، وان أقرؤا بالرسالة لساناً وقولاً ، كما مر من قوله تعالى : ﴿ ما يأتينهم من رسول الا كانوا به يستهزئون ﴾ [١١/١٥] وأكثرهم معرضون عن آيات الله فهماً ودراية ، وان تلوها قراءة ودراسة : ﴿ وكأين من آية في السموات والارض يمدون عليها وهم عنها معرضون ﴾ [١٠٥/١٢]

فقد رجع الامر في مجاهدة النفس والشيطان كله الى تحصيل المعارف الالهية والعلوم الربانية، ثم المصابرة عليها بترك اللذات والتقوى عن المحارم والسيئات، لقوله تعالى: ﴿اناجعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون﴾ [٢٧/٧] وقوله: ﴿الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت﴾ [٢٥٧/٢] فاذا تنور الباطن بنور المعرفة والايقان، وتطهر القلب بطهارة الورع، زالت عنه نجاسة الشرك والكفر، فيسرى أثره في جميع القوى والجنود والاحزاب، فيصير كلها مسلمة متوافقة متعايدة متظافرة في سبيل الله والسفر اليه، وكل منها ينقلب الى اهله مسروراً.

وكما أن في الظاهر اذا أسلم مشرك يزول عنه النجاسة وعن جميع بدنه وأعضائه وملبوساته وما يلتصق به، فكذلك اذا حل معنى التوحيد الحقيقي في القلب وتقر فيه المعارف الايمانية بالله واليوم الآخر والملائكة والنبیین، وصدق بكلماته وآمن بكتب الله المنزلة على رسله واوليائه عليهم السلام تنورت القوى كلها بأشعة نور الايمان الحقيقي، وتطهرت الجنود كلها من رجس الشرك الخفي ونجاسة الجهالة الشيطانية والكفر الوهمي، فصارت النفس روحاً، والوهم عقلاً، والسفسطة برهاناً، والشهوة شوقاً الى العبودية، والغضب عزماً على الطاعة، واللذة محبة، والحسد غيرة، والقنوط رجاءاً، والكفران شكراً، والحرص توكلًا، والقسوة رأفة، والحق فهمًا، والتهتك عفة، والكبر تواضعا والسفه علماً، والهذر صمناً، والاستكبار استسلاماً، وبالجمله جميع أجناد الشيطان يصير من توابع الملك وجنود الرحمان، وهكذا جميع أفراسه ورواحله وشركه وجبائله ومنازله ومواضعه تصير متعلقة بحزب الله، والملكة مسخرة لخليفة الله في أرض الباطن، وأهلها ساجدة له خاضعة اياه، مطيعه لأوامره ونواهيه قائلة كلهم بالسنة أخو الهم :

صحى القلب عن سلمى واقصر باطله وعرى أفراس الصبى ورواحله

* * *

ولقد أطنبنا الكلام، وقد بقي بعد خبايا في زوايا القلب لتبيين المرام وتحقيق الكلام، تركناها لضيق المقام وقصر العمر عن التطويل في كل مقصد على وجه التمام، على أن الصاد الشديد عنه موجود، والباحث القوي عليه مفقود، وهما قصور الأفهام من الطلبة المحصلة وشنعة اللثام من الجهلة المطعلة.

قوله سبحانه :

هذه جهنم التي كنتم توعدون [٥٣]

واعلم أن العلم بحقيقة الجحيم والجنة والإيمان بوجودهما من المعارف التي لا بد للسالك من معرفتها، والناس معرضون عنها أعراضهم عن سائر الآيات لانكبابهم على دواعي النفس والشهوات، وهي كسائر أسرار القيامة مما يخفى عن معرفتها بعلماء الآخرة، وليس لعلماء الدنيا نصيب من هذه المعارف إلا الاسامي والرسوم.

ولقطة «هذه» الموضوعية للمشار إليه القريب مع لقطة «الوعدة» الموضوعية للامر المتسوف حصوله مشعرتان بأن ماهية النار والجنة من أقرب الأشياء إلى ذات العبد ونفسه وروحه، وإن ظهور موعودهما موقوف على قيام الساعة لقوله: * (ويرزت الجحيم للغاوين) * [٩١/٢٦] وقوله: * (وإن جهنم لمحيطه بالكافرين) * [٥٤/٢٩] وقوله: * (إنا أعتدنا للظالمين نارا) أحاط بهم سرادقها) * [٢٩/١٨].

والإشارة إلى ماهيتها بوجه أن الإنسان ما لم يكن عارفاً بالحق لا يمكن سلوكه إليه، والمعارف ما لم يكن محباً للحق لا يمكن سلوكه إليه، فالشوق والمحبة

ضرب من الوصول، وكماله هو الحشر مع المحبوب أو النزول في دارضيافته
فالمحبيب الحقيقي لهم هو الله، ودار رحمته وكرامته هي طبقات الجنان و
درجاتها، ومحبوب أهل الكفر هو الهوى والطاغوت، ودار نزله وضيافته هي
طبقات الجحيم ودركانها.

لكن المعرفة على درجات مختلفة : الظن ، و العلم ، والابصار - اي
المشاهدة - .

«الظن» لاهل هذه النشأة الدنياوية من حيث يكون فيها ، و «العلم» لاهل
الآخرة من حيث هم فيها، و«المشاهدة» لاولياء الله، الذين نشأتهم فوق هاتين
النشأتين .

شأن أرباب الدنيا: * (الأنهم في مرية من لقاء ربهم)* [٥٤/٤١] وشأن أهل
الآخرة: * (ثم يجمعكم الى يوم القيامة لاريب فيه)* [٢٦/٤٥].

وبوجه آخر: العلم في الدنيا والمشاهدة في الآخرة : * (كلا لوتعلمون
علم اليقين * لترون الجحيم * ثم لترونها عين اليقين)* [٦/١٠٢] فالآثر الذي
يصل أولا الى السالك من مطلوبه ، الايمان بوجوده ووجوبه ، والآثر الثاني
هو الايقان والتحقيق والمشاهدة: * (ان هذا لهو حق اليقين)* [٩٥/٥٦] .

وجميع هذه المراتب كما يتحقق في المطلوب الخير ، كذا يتحقق في
مطلوب أهل الشر، الآن مآل المشاهدة في الاول الى البقاء والدوام والسعادة
المخلدة والسرور الدائم والنعيم المقيم، وفي الآخر الدثور والهلاك والزوال
والعذاب الاليم والعقاب الجسيم ، فما أشد سخافة رأى أهل الظن والتخمين
حيث يزعمون يوم القيامة بعيداً عن الانسان بحسب الزمان والمكان : * (وما
أظن الساعة قائمة)* [٣٦/١٨] * (ويقذفون بالنعيم من مكان بعيد)* [٥٣/٣٤].
وقد علمت فيما مر سابقاً أن أهل العلم واليقين يعلمونه قريباً بحسب

الزمان و المكان : ﴿(اقتربت الساعة)﴾ [١/٥٤] ﴿(واخذوا من مكان قريب)﴾ [٥١/٣٤] يوم ﴿(برونه بعيداً ونراه قريباً)﴾ [٧/٧٠] وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يشاهد خازن الجنة ويتناول من ثمارها وفواكهها، ويشاهد النار ويتعوذ منها في صلوة الكسوف - كما روي - ولم يحكم بايمان حادثة الانصاري بالحقيقة ما لم يكن مشاهداً للجنة وأهلها يتزاورون، وللنار وأهلها يتعاونون.

قوله سبحانه :

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون [٦٤]

ان في هذه الاية نصّاً على ان الكفر - اى الجهل بحقيقة الساعة واليوم الآخر - هو منشأ صلى " جهنم والاحترق بنارها، وذلك لما مر من ان الجهل بوجود الآخرة يوجب الاقدام على ترك الطاعات ، والاجترأ على المعاصي، والتقاعد عن الخروج من دار المعصية ومعدن الآفة ، والاخلاق الى الأرض والاعتراض بظواهر الآثار، وتسويق التوبة والاعتماد على الشفاعة ، كما حكى الله عنهم بقوله : ﴿(هؤلاء شفاؤنا عند الله)﴾ [١٨/١٠] والجهل بأن شرط تحقق الشفاعة حصول المناسبة ، فلا يتصور بدونها كما اشير اليه بقوله تعالى : ﴿(لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن)﴾ [١٠٩/٢٠] وقوله : ﴿(فما تنفعهم شفاعة الشافعين)﴾ [٤٨/٧٤].

* * *

وهي هنا دقيقة لاهل القرآن الذين هم أهل الله وأهل العرفان، وهي انه لما تقرر عندهم ببصائرهم الشهودية وارصادهم وآلانهم الروحانية ، ان الدنيا و أحكامها ، مرآت للآخرة وأحكامها ، ولما كان الناس - يوم القيامة - أصنافاً ثلاثة

لقوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ فاصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة * -
الى قوله : - * اولئك المقربون ﴿٧/٥٦﴾ [١١] وقوله : * (فمنهم ظالم
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) * ﴿٣٢/٣٥﴾ فكذلك الموجودون
منهم في الدنيا على ثلاثة أقسام ، كل قسم منها مرآة ومثال لما يؤول البعاقبة
أمره ، وأحواله وأحكامه الحاضرة مثال لأحواله وأحكامه الغائبة .

فالمواطنون فيها ، المكبّون على شهواتها أمثلة لأصحاب الشمال الواقفون
على النار من الاشرار والاشقياء المردودين الجهّال الضلال المقيدين بالسلاسل
والاغلال ، وانكبابهم على شهواتها مثال احتراق أهل النار لحرقاتها .
والمعتبدون الزاهدون من أهل السعادة والصلاح هم مثل أصحاب اليمين
وأهل النجاة .

وأما العلماء الراسخون السالكون الى الله ، والاحرار المرتفعون عن
الخصائص الدنيئة ، المعرضين عن لذاتها الحيوانية ، فهم المقربون الى الله
تعالى ، المارون على الصراط كالبرق الخاطف من غير أن يصل اليهم أثر حرها
وضرها ، كما قال واحد من أهل بيت النبي - عليه وعليهم الصلوة والسلام -
لما سئل عن قوله تعالى : ﴿وان منكم الا واردها كان على ربك حتماً مقضياً﴾ *
[٧١/١٩] : «جزناها وهي خامدة» وقوله تعالى عقيب ذلك : ﴿ثم ننجي الذين
اتقوا﴾ * اشارة الى أهل النجاة والسعادة ، وقوله : ﴿ونذر الظالمين فيها جثياً﴾ *
اشارة الى أهل النكال والشقاوة .

* * *

ومن نظر الى حال كل فرقة بعين الاستبصار والاعتبار ، ورجع الى عالم
الانصاف من الجور والاعتساف ، انكشف عليه أن التضاد متحقق بين أهل
التوحيد وأصحاب الشمال ، حيث ان أحواله وأفعاله على ضد أحوال هؤلاء و

أفعالهم، ويظهر له يقيناً أن الجماعة المتشبهين بالعلماء - المكبتين على الدنيا وأغراض النفس والهوى - بمعزل عن درجة أهلية أهل العلم والتوحيد، وهم بمراحل عن أهل الله ورضوانه بعيد، فهم في وادٍ وأهل دين الله في وادٍ. فهؤلاء أهل التضاد والعناد، كما أن أولئك أهل التوحيد والحرية والتفريد وذلك لتفقدهم بعالم الحركات والتغيرات، من الأجسام المتضادة الصور والمواد، المتقلبة في أحوالها، كالتحولات والزوال والكون والفساد، والحيوة والموت، والنوم واليقظة، والصحة والمرض، والقدرة والعجز، واللذة والألم والراحة والتعب، والشهوة والغضب، وذلك لتفقدهم بذواتهم المستحيلة، وهوياتهم الكائنة الفاسدة، وعلومهم الجزئية المتغيرة، بحيث لم يرتقوا عن خصوصيات هوياتهم ولم يخرجوا قدماً عن عتبة باب أبدانهم العنصرية بنفوسهم الوهمية.

واذا نجا لشخص من نفسه وشخصه فكيف لوازمه وحالاته فهم محترقون بنار الانقلابات وحرقه الشهوات * (كلما نصجت جلودهم بدلناهم جلوداً غير هاليزوقوا العذاب) * [٥٦/٤] واي عذاب أشد من أن يكون متعذباً من نفسه معاقباً بمعصية هي ذاته ووجوده؟ كما قيل : «وجودك ذنب لا يقاس به ذنب» فلا جرم يكونون أبداً في الجحيم بين أمور متضادة كالسموم والزهرير يترددون في الهاوية بين طرفي التضاد، لما بيننا فيما مر أن الهاوية من سنخ هذه الدار يبرز يوم القيامة على الاشرار : * (وبرزت الجحيم للغاوين) * [٩١/٢٦] كما برزت اليوم على الاخيار، لقوله : * (وبرزت الجحيم لمن يرى) * [٣٦/٧٩] فمن كان يتعذب تارة بأحد الصدين وتارة بالآخر : * (لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل) * [١٦/٣٩] :

بر هوا بر شود بسوزندش بر زمين بگذرد بدوزندش

دوزخ نقد مفسدان این است نسیه خود صدهزار چندین است
 وأحوال أهل الجنة و الأبرار تعاكس أحوال أهل النار والأشرار بوجه،
 حيث أن هؤلاء لما كانوا أول الامر خارجين عن قيد الشرع ، مسرحين عن
 عقال العقل، غير مرتاضين بل سائمين في أرض الشهوات خالعي عذار الشرع
 وزمام العقل، فلاجرم يقيدون في الآخرة بقبود السلاسل والاغلال ، يعذبون
 بفنون العذاب والنكال محتجبون بأنواع الحجب، مترددون في أسفل دركات
 الجحيم* (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم اهبطوا فيها)* [٢٢/٢٢] .
 واما الأبرار فلهم الارتقاء من كمال الى كمال - لهم من فوقهم غرف ومن
 تحتههم غرف - وهم المنخلطون من عذاب أهل التضاد - لاخوف عليهم
 ولاهم يحزنون .

قوله سبحانه :

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا
 يكسبون [٦٥]

وقرىء «يختم» بصيغة الغائب المجهول ، و«تكلم أيديهم» وقرىء «و
 لتكلمنا أيديهم وتشهد» بلام كى و النصب على معنى : « ولذلك نختم على
 أفواههم » وقرىء فيها بسلام الامر والجزم على أن الله يأمر الأعضاء بالكلام
 والشهادة .

في الكشف : «بروى انهم يجحدون ويخاصمون فيشهد عليهم جيرانهم
 وأهاليهم وعشائهم ، فيحلفون ماكانوا مشركين، فحينئذ يختم على أفواههم
 وتكلم أيديهم وأرجلهم، وفي الحديث يقول العبد يوم القيامة : انى لااجيز على
 شاهد الامن نفسي فيختم على فيه ، ويقال لاركانه : انطقى. فتنتطق بأعماله ، ثم

يخلق بينه وبين الكلام ، فيقول : بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت اناضل .

واختلف المفسرون في كيفية شهادة الجوارح على وجوه :

أحدها : ان الله تعالى يخلقها خلقة يمكنها أن تتكلم وتنطق وتعرف بذنوبها.

وثانيها : ان الله يجعل فيها كلاماً ، وانما نسبت الكلام اليها لانه لا يظهر

الامن جهتها .

وثالثها : ان معنى شهادتها وكلامها ان الله يجعل فيها من الآيات ما تدل على

أن أصحابها عصوا الله بها .

مكاشفة أخروية

ان أهل الضلال وأصحاب الشمال اذا برزوا لله وخرجوا من قبورهم الى

المحشر كانت لهم صور وأشكال على ما اقتضته صفاتهم وأخلاقهم البهيمة

والسبية .

وفي الحديث : « يحشر الناس على صور نياتهم » .

فيحشرون في الآخرة على صور الحيوانات العجم ، المنكسة الرؤس ،

المنقلبة الوجوه الى أسفل ، مختومون على أفواههم ، تشهد على ضمائرهم

ونياتهم ميثاق أيديهم وأرجلهم ، وتشهد آذانهم على أنهم سمع عن سماع آيات

الله ، وعيونهم على أنهم عى عن مشاهدة أهل الآخرة ، وجلودهم وأبدانهم

على أنهم حقق عن دراك المعاني ، كما قال : * (شهد عليهم سمعهم وأبصارهم

وجلودهم بما كانوا يعملون) * [٢٠/٤١] .

دقيقة كشفية

ان الله تعالى خلق في الاكوان أصنافاً أربعة هي الجسم العنصري ، والجما

والنبات والحيوان - غلب على كل منها بحسب الفطرة والطبيعة احدى الحجب من مراتب الاحتباس عن الجنان ، وزلات الاقدام عن القيام الى طاعة الرحمان ليعلم بالبصيرة الباطنية انطلاق الحقيقة الانسانية بحسب فطرتها العقلية عن هذه الحجب والقيود .

بل خلق في الحيوان أصنافاً أربعة لمراتب أربعة متحققة في أفراد الانسان ليعلم أهل الشهود كيفية احتجاب أهل الجحيم وانحباسهم في شجون اودية الظلمات وسجون مهاوي التعلقات لارباب الضلالات عن لقاء الله ، وينكشف عليه كيفية انكشاف وجوه أهل الرحمة وانطلاقهم عن حجب هذا العالم ، وعدم انحباسهم في ظلمات ثلاث لقوى ثلاث، من شهوة البهيمية وغضب السبعية وحيلة الشيطانية .

وذلك حيث لم يتحقق علامة الانفتاح وطلاقة الوجه ونقاء الجسد الا في واحد من تلك الاربعة - وهي الانسان - دون غيره من الاصناف الثلاثة - البهيمية والوحوش والطيور - اذ فيه علامة أهل الجنة ، الذين هم «جرد مرد مكحلون» كما ورد في الحديث (١) ولغيره علامات المحبوسين والمسجونين والمجرمين - فهي التقيد بالاغلال في الاعناق والايدي والارجل ، والانسداد عن الارتقاء الى عالم النور ، والاحتجاب بالاغشية الظلمانية ، كما في قوله تعالى : * (اننا جعلنا في اعناقهم أغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون* وجعلنا من بين ايديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم لا يبصرون)* [٨/٣٦-٩] .

ثم الاشارة الى أن النفس الانسانية باعتبار كونها عالماً مشتتة على أصناف المكونات والحيوانات كمثل شاة في أول الامر ، لها قوائم أربعة قيدت بثلاثة أرجل هي قواها الطبيعية والنامية والحيوانية ، واطلقت بواحدة هي قوتها الفكرية ،

خلق الله في كل واحد من الحيوانات الثلاثة سوى الانسان ثلاث علامات من علامات الجحيم والعذاب، وخلق في الانسان أعداد هذه العلامات ، ثلاثة هي كعلامات أهل الجنة .

وذلك لان لكل واحدة من تلك الحيوانات يوجد ثلاث عقد : أحدها : عقدة العمى في العين عن مشاهدة آيات الافاق والانس ، ورؤية ما في كتاب الله لقراءة آياته ، والاخرى : عقدة الصم في الاذن عن استماع الكلام ، والثالثة عقدة الانتكاس لنفوسها المتوجهة الى الاغراض السفلية .

ونشأ من هذه العقد الثلاث عقد ثلاث اخرى شاهدة عليها ، احدها : اللسان الشاهدة على صم الاذان ، وثانيها : عقدة اليدين الشاهدة على عماء العين ، والثالثة : الانقلاب في البدن ، لشهادة الانتكاس في النفس ، فان اللسان كخليفة الاذن ، لان كل «أصم» فطوره فهو «أبكم» ، واليد الكاتبة كخليفة العين ، فان «الأعمى» لا يقدر على الكتابة ، والبدن كخليفة النفس ، فانقلابه دليل انتكاسها ، كما أن انحناء الغلاف دليل انحناء السيف .

قوله سبحانه :

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فاني يبصرون*
ولو نشاء لمسختاهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
[٦٦ - ٦٧] .

الطمس : محو الشيء حتى يذهب أثره ، و«الطمس على العين» : تغفية شق العين حتى تذهب وتعود ممسوحة ، ومثله «الطمس على الكتاب» وهو اذهابه حتى لا يقع عليه ادراك .

وقوله : « فاستبقوا الصراط » اما على طريقة الحذف والابصال ، اي فاستبقوا الى الصراط ، او بتضمين معنى « ابتدروا » او يجعل الصراط مسبوقاً لامسبوقاً اليه ، او ينتصب على الظرف ، اي : فلو قصدوا (تصدوا - ن) أن يستبقوا الى الصراط فأننى ينسrlهم ، لكونهم حبيباً لا يبصرون الطريق .

و « المسخ » : قلب الصورة الى خلفة مشومة و « المكانة » و « المكان » واحد كالمقامة والمقام ، وربما يفرق بينهما فيكون الاول للمعنوى والثاني للوضعي .

وقرىء : مكاناتهم ، وقرىء : مضياً - بالحركات الثلاث .

* * *

قد أخبر سبحانه عن قدرته على كشف سرائر هؤلاء الكفار وصورتهم الباطنية الغائبة عن حواس أهل الدنيا ، المناسبة لصفاتهم ونياتهم ، وهي الصور التي سيحشرون عليها يوم القيامة ، فقال : ولو نشاء لطمسنا على أعينهم .

وعن ابن عباس ، اي : لاعيناهم عن الهدى . وعن الحسن والجبائي والقناة : لتركناهم عمياً يترددون .

فاستبقوا الصراط - اي : فطلبوا طريق الحق وقد عموأهه - فاني يبصرون .

وعن ابن عباس ، وقيل معناه : فطلبوا النجاة والسبق اليها ، لا بصر لهم فكيف يبصرون وقد أعميناهم . وقيل : طلبوا الطريق الى منازلهم فلم يهتدوا اليها .

ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم - التي هم فيها قعود ، اي : لعذبناهم بنوع آخر من العذاب ، فأقعدناهم في منازلهم مسوخين قردة وخنازير وقيل معناه : ولو نشاء لمسحناهم حجارة في منازلهم ليس فيهم أرواحهم .

فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون - اي : فلم يقدرأ على ذهاب ولا مجيء .

وقيل معناه : فما استطاعوا مضياً من العذاب ولا رجوعاً الى الخلقة الاولى بعد المسخ .

مكاشفة

«الطمس على العين» اشارة الى ازالة الاستعداد عنهم لادراك الحقائق بالبصيرة الباطنية ، وهي القوة العاقلة النظرية ، كما أن «المسخ على مكانتهم» - وهو اجمادهم في مرتبتهم التي كانوا عليها من النقص - اشارة الى قلب فطرتهم الانسانية بحسب القوة العملية المستعدة لسلوك سبيل الحق بفعل الخيرات واقامة الصلوة والزكوة الى فطرة الدواب والانعام ، التي ليست لها قوة الارتقاء الى ملكوت السماء .

والحاصل ان أهل الكفرو الاحنجا ب وأصحاب الضلال والعذاب وان كانوا في أصل الفطرة مستعدين لادراك طريق الحق القويم ، وقوة المشي على الصراط المستقيم ، الا أنهم لانكارهم وجودهم آيات الله ومعالم دينه وحكمته طمست عقولهم النظرية وعيونهم الفطرية ، فصاروا من جملة الشياطين المردودين الى أسفل السافلين ، ومسحوا بحسب قوتهم العملية فصاروا قردة وخنازير ، فلو راموا أن يستبقوا الى الطريقة العامة التي لكل أحد أن يسلكها الى مقصده الذي يناسبه بحسب أصل الفطرة - وهي الشريعة العامة التي بها نجاة كل أحد - لم يقدرُوا ، وتعا علىهم أن يبصروا ويعلموا جهة السلوك فيها من علوم المعاملات والمسائل الضروريات - فضلا عن غيره من علوم المكاشفات - .

ومع قطع النظر عن كون السلوك متوقفاً على البصيرة فصاروا الكثرة اعتيادهم كالذباب والانعام بالتوطن في عالم الاجرام ، وانجاسهم كالحشرات في قعر أرض البدن مسوخين على مكانتهم التي كانوا عليها ، مجمودين في عالم الصورة غير مستطيعين مضياً الى عالم الرحمة والنجاة لفقد الآلة وضعف البنية ومسح

الماهية، ولارجعوا الى فطرتهم الاصلية لاستحالة ذلك بالبراهين القاطعة العقلية والشواهد الناصّة (القاطعة - ن) العقلية ، كما استحال في سنة الله صيرورة الشيخ الكبير طفلاً صغيراً .

وأما قوله : * (قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً) * [١٣/٥٧] فهو على سبيل التهكم بهم .

* * *

واني قد رأيت من المستعدين من كان لهم بحسب الفطرة الاصلية لكلنا قوتهم النظرية والعملية استعداد ادراك بعض المعارف الحقّة ، والافتقار على فعل الطاعات والخيرات ، والمصابرة على ترك الفسوق والشهوات ، فصاروا بعد حين بسبب ملاقات أهل الاغترار وملازمة الاقران السوء ، وصحبة أهل الغفلة والجهالة ، والانكباب الى الدنيا ، والاعراض عن الحكمة في غاية الجمود والبلاهة ، والعمى عن ادراك المعقولات ، لاعتيادهم بحفظ الوسوس الوهمية ، والكلمات الواهية ، والاقوال المتناقضة الباطلة ، وفي غاية الكسل عن الخيرات والطاعات ، لانهما كهم في طلب الشهوات النفسانية ، وافشاء قواهم في السعي على اقتناء المرغوبات الحسية وتحصيل الرياضات الحيوانية . واكثر هؤلاء اذا تجاوزوا عن الاربعين وصاروا معمرين ، واخذت قواهم في الانتكاس والذبول - كما اشير اليه في الاية التالية ، توغلوا في الاعراض عن الحق والخوض في الباطل ، الى أن صاروا أشد الناس عداوة للذين آمنوا بحسب الضمير والاعتقاد ، وأغلظ المعاندين والجاحسين لاهل الحق لغاية البعد عن عالم المعاد ، وأحرص الناس على حيوة هذه الدنيا كاليهود والغالب على نشأتهم أحكام الظاهر ، ومحبة التجسم وعداوة أهل التجرد والتوحيد والروحانيين .

كما قال تعالى : ﴿ قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصداقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ﴾ [٩٧/٢] ولقوله : ﴿ من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ﴾ [٩٨/٢] وهذا بالحقيقة معنى « الطمس » و « المسخ » الواقع في يهود الامم السابقة مكشوفاً ، وفي مجسمة هذه الامة مستوراً ، لا التناسخ بالمعنى المشهور بين الفلاسفة ، لنهوض البراهين على استحالة انتقال النفس من بدن عنصري الى بدن آخر .

* * *

وأما انقلاب باطن الانسان بحسب كثرة الاعمال الشهوية والغضبية والجريزية الى حقيقة البهائم والسباع والشياطين ، فهذا مما اتفق عليه أكابر المحققين من أهل الكشف والشهود ، وأشار اليه أعظم الحكماء الاقدمين من أصحاب الاشراف والسلوك الى الله المعبود ، ونطقت به ألسنة الشرايع الحقة الالهية ، ودلت عليه الايات القرآنية ، وصرحت به الاحاديث النبوية .

وكفاك في هذا المعنى قوله تعالى في حق من أنزلهم أخس المنازل و أبعدهم عن ساحة الشرف الانسانية بمراحل ، وأسكنهم في حضبى الجهال ومهوى الارذال محجوبين عن شهود الحقيقة ، مخذولين عن صراط سوى الطريقة ، بعد ما كانوا مكرمين من حيث استعدادهم بكرامة الادمية ، مشرفين بشرافة مسجودية الملائكة من جهة الفطرية : ﴿ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ﴾ [٦٠/٥] .

فانه صريح في أنهم جعلوا في جحودهم الحق وانهماكهم في الشهوات وطلب الرياسات أنزل رتبة وأسفل دركة من القردة والخنازير وعبد الطاغوت

- بحسب القوة العملية وأعمى قلباً عن رؤية الحق، وأضل انحرافاً عن الصراط المستقيم من الشيطان الرجيم - بحسب القوة النظرية - فان الحيوانات - وان كانت أشراً خسية دنيّة - والشياطين وان كانت خبيثة ضالة عن طريق الحق - لكن ليست لها استعداد الارتقاء الى مقارنة الحق الاعلى ، ومجاورة مقريه وطبقات جنانه وملكوته ، وأما هؤلاء فانهم كانوا بحسب أصل الفطرة وميثاق عهد الربوبية مستعدين لسلوك سبيل الله والحشر الى جناب رحمته والفوز بجنانه والوصل الى رضوانه ، وقد بطل استعدادهم النظري لرؤية الاشياء كما هي بالطمس على عيونهم ، وفسد اقتدارهم العملي المروحي بالمشخ ، فصاروا مغلولي الايدي ومقيدي الارجل، كالقردة المغلولة ، والخنازير المقيدة ، حيث زيد فيها غل " على غل " ، وقيد على قيد .

ولذا قال تعالى نظراً الى زوال القوة الدراكة بالطمس * (ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) * [٢٢/٨] ونظراً الى كلال القوة الحراكة بالمشخ : * (اولئك كالانعام بل هم اضل) * [١٧٩/٧] .

فان قلت: دعوى عدم الاستعداد رأساً للارتقاء الى عالم السماء في الحيوانات الصامته وان كان مسلماً معلوماً، لكن عدم استعداد ادراك المعارف في الشيطان غير معلوم، لانه كان واعظاً للملائكة معلماً لهم .

قلت: هذا عند أهل الله أمر محقق ثابت، ولهم في ذلك شواهد كشفية و دلائل قرآنية :

منها: اعتراضه على الحق وتمرده عن سجدة آدم، فهذا دل على أن ادراكه من باب التخيلات والاهوام ، غير بالغة الى حد التعمق ، وليس من شأنه العروج الى سماء اليقينيات ، وانما غاية سيره (مسيره - ن) الى سوافل

الظنون والالوهام، واستراق السمع من أهل التجرد والقدس والطهارة، وليس له الا ان ينقل صورة المسئلة لفرض النفس والهوى منضمّاً اليها وجوه من الخبائث الباطنية والدواعي النفسانية .

* * *

ومنها : قصور فهمه عن ادراك حقيقة الانسان وفضيلة ذاته الاصلية - ان لم يصبها آفة - على سائر الاقران باعتبار جامعته للنشأتين ، واستحقاقه لخلافة الله في العالمين .

ومنها : وقوعه في الغلط الفاحش والقياس المغالطي المبني على الاشتباه بين مادة الشيء وصورته ، حيث لم يتفطن بأن رتبة الانسان ليست من جهة البنية العنصرية الارضية ، بل بحسب جوهر الروح ، فكأنه لم يكن عارفاً بوجود المجردات العقلية .

* * *

ومنها : فعلية جوهره وغلبة النارية على ذاته ، وعدم المعجز والانكسار والافة البدنية فيه ، فان منشأ استحقاقية الانسان للارتقاء الى عالم القدس والرضوان ورحمة الله في حقه من جهة غاية عجزه وافتقاره وانكساره، وتقلب ذاته من طور الى طور ، وانزهاج طبعه عن وحشة هذا العالم، وكثرة آفاته وأمراضه ، وضعف طبيعته في اول النشأة ، كما قال تعالى : ﴿خلق الانسان ضعيفا﴾ [٢٨/٤] .

فكل من لم يكن أول الفطرة حاله هذا الحال ، وكان له ضرب من الكمال الوهمي ، مبتهجاً بزينه ذاته الاستعلائية وصورته النارية الاشتعالية ، فخوراً بقهره وعلو جسميته الدخانية ، فلا محالة لم يتوقع الكمال، ولم يكن له حال منتظر يمكن له الوصول اليه بالجواز عن مقامه الذي فيه، والسالك متى لم

بمت عن نشأته التي فيها لم يمكنه التجاوز الى نشأة اخرى فوقها .
ومن نظر الى حال الانسان من اول تكوّنه الى غاية نشوه - حيث كان
أولاً نطفة، ثم علقه، ثم مضغة، ثم جنيناً ، ثم طفلاً - يقيّن أن بناء استكمالهِ و
بناء انتقالهِ الى حالة اخرى زوالهِ عن الحالة الاولى ، فما لم يخلع عن ذاته
كسوة صورة سابقة لم يلبس بكسوة صورة لاحقة، ومتى لم يمت عن نشأة
لم يحي بحياة ثانية .

ومنها: انه لو كان في ذاته امكان الترقى الى مشاهدة الحقائق الالهية و
التفطن بالعلوم الربانية لكان بالغاً الى شيء منها في المدد المتطاولة والالوف
(الايون - ن) الجمّة الغفيرة من الاحقاف والاعمار والادوار والاكوار التي
مضت عليه مع كثرة الشواهد والايات الدالة على حقية وجود الباري الكريم
الجواد، وكيفية صفاته وآثاره وحقيقة أسرار المبدء والمعاد ، وانتفاء التالي
بدل على انتفاء المقدم .

أما الملازمة فواضحة واما انتفاء التالي : فلان "أقل المراتب في معرفة
المبدء من علم الأفاق والإيمان بقدرة الباري ووجوب عبوديته وامثال أمرهِ و
نهيهِ، وأدنى المراتب في معرفة المعاد من علم الانفس الادعان بوجود النشأة
الباقية للانسان وفضيلته على سائر المكونات، ومعلوم ان هذا القدر من المعرفة
لم يكن حاصلًا له ولو على وجه التقليد والظن الحاصلين لأكثر العوام من أهل
الاسلام .

ومنها: قوله تعالى: ﴿ استكبرت أم كنت من العالين ﴾ [٧٥/٣٨] فانه
كاشف عن خسة ذاته وقصور جوهرهِ عن ان يكون من العالين ، وهم سكان

عالم التقديس وجواهر الملكوت العقلية، المرتفعة بحسب كمالهم العلمي عن سوافل عالم الفواشي المادية الموجبة للجهالة، فان بناء العلم والانكشاف على التجرد والخلاص عن اللواحق الغريبة، وتميُّز الخبيث عن الطيب، وبناء الجهالة على التلبّس بالاغشية الظلمانية السفلية .

فمن لم يكن بحسب جوهره وذاته من العالمين - اي من جنس الملائكة العلويين - فلا يصل الى مقامهم - لا بالفعل ولا بالقوة - فان التعليم والتهديب لا يظهران الا ما هو كامن في جبلّة الشخص وذاته .

فهذه وجوه دالة على كون الشيطان ممنوع الذات والجبلّة عن الاهتداء بطريق الحق والارتقاء على عالم الملكوت، مطرود الماهية عن الوصول الى اقليم النور والنعيم، محترق الطبيعة بنار الحرمان والبعد في أسفل دركة الجحيم .

* * *

ومنها: انه خالف اجماع الملائكة في سجود آدم، وهذا دالّ على غاية خبائثة باطنه وسوء فطرته حيث استبدّ برأيه واستنكف عن الموافقة مع أهل الله واخوان التجريد واولياء الله .

ومنها: انه خاطبه الله خطاب الامتحان بجوهر ذاته، ليظهر به حجة الله عليه واستحقاقية اللعن والبعد وقال: ﴿مأمعك الا تسجد اذا أمرتك﴾ [١٢/٧] فلو كان ذا بصيرة لقال: «منعني تقديرك وقضاؤك ومشيتك الازلية» فلما كان أهمى بالعين التي ترى أحكام الله وتقديره وهويته، بصيراً بالعين التي ترى انانيته، فقال: «أنا خير منه» اي: منعني خيريتي منه أن أسجد لمن هو أدنى .

* * *

ومنها: استدلاله في مقابلة النص على خيرية ذاته بقوله: ﴿خلقنتي من

نار وخلقته من طين) ﴿١٢/٧﴾ يعني: النار حلوية نورانية لطيفة، والطين سفلي ظلماني كثيف، فهي خير منه، فأخطأ اللعين في الجواب، وفي الاستدلال، و القياس من وجوه :

وقد قررنا خطائه في الجواب واما في القياس: فأحد الوجوه انا لو سلمنا ان النار أفضل وأشرف وأعلى من الطين من حيث الظاهر والصورة، لكن من حيث الحقيقة والغاية الطين أفضل وأشرف ، لان من خواص الطين الالابات والنشو والنمو، ولهذا السر كان يعلق الروح به ليصير قابلا للترقي، والنار من خاصيتها الاحراق والافناء .

كه آدم را ز ظلمت صد مدد شد * ز نور ابليس ملعون ابد شد
وثانيها: ان في الطين لزوبة وامساكاً، فاذا استفاد الروح منه بالتربية هذه الخاصة يصير ممسكاً للفيض الالهي ، اذ لم يكن ممسكاً في عالم الارواح، و لهذا السر كان آدم مسجوداً للملائكة ، وفي النار خاصية الاتسلاف وهو ضد الامساك .

وثالثها: انه مركب من الماء والتراب، والماء مطيئة الحياة لقوله تعالى: و من الماء كل شيء حي، والتراب مطيئة النفس النباتية واذا امتزجا يتولد النفس الحيوانية، وهي الروح الحيواني وهو مطيئة الروح الانسانية للمناسبة الروحية بينهما، وفي النار ضد هذا من الاهلاك والافساد .

هذا مع أن شرف مسجودية آدم وتفضيلته على ساجديه لم يكن بمجرد خواصه الطينية التي هي جهة القبول والصلاحية، - وان تشرفت طينته بشرف التخمير من غير واسطة لقوله تعالى: ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ * [٧٥/٣٨] وكقوله صلى الله عليه وآله: «خمس طينة آدم بيده أربعين صباحاً» - وانما كانت تفضيلته عليهم لاختصاصه بنفخ الروح المشرف بالاضافة الى الحضرة

فيه من غير واسطة، كما قال تعالى: ﴿(ونفخت فيه من روحي)﴾* [٢٩/١٥] و
لاختصاصه بالتجلي فيه عند نفخ الروح كما في قوله صلى الله عليه وآله: «إن
الله خلق آدم فتجلي فيه» وقد مر أن الملمعون خاطب بين جهة المادة وجهة
الصورة، وشرافة آدم بصفة الانسانية وصورته الذاتية .

ولهذا السر ما أمر الله الملائكة بالسجود بعد تسوية قالب آدم من الطين
بل أمرهم به بعد نفخ الروح فيه، كما قال تعالى: ﴿(إني خالق بشرأ من طين فإذا
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)﴾* [٧٢/٣٨] وذلك لأن آدم
بعد أن نفخ فيه الروح صار مستعداً للتجلي لما حصل فيه من لطافة الروح و
نورانيته التي يستحق بها للتجلي، ومن أمساك الطين الذي يقبل الفيض الالهي
مسكة عند التجلي، فاستحق سجود الملائكة لأنه صار قلبه كعبة حقيقية.

تفهم انشاء الله وتغنم وتتفع به ، ولا تكون كالشيطان أعمى القلب عن
مطالعة هذه الحقائق، والمتكبر عن الايمان بها فتخرج عن جنة هذه المعارف
وروضة هذه العواطف، وتخطب بقوله تعالى : ﴿(فاهبط منها فما يكون لك
أن تكبر فيها فانخرج انك من الصاغرين)﴾* [١٣/٧].

* * *

ومنها: كفره، لقوله تعالى: ﴿(وكان من الكافرين)﴾* [٣٤/٢] والكفر حين
الجهل .

واختلف المفسرون والفقهاء في أن كفره أهو قبل الإساءة عن السجدة أم
به ؟ وفيه قولان :

الاول: انه كان ابليس هند اشتغاله بالعبادة منافقاً كافراً، وفي هذا وجهان:
أحدهما: حكى محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في أول كتاب «الملل و
النحل» عن شارح الاناجيل الاربعة - وهي المذكورة في التوراة متفرقة على

شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الامر بالسجود - : قال ابليس: «اني أسلم أن لي الها هو خالقي وموجدي، وهو خالق الخلق، لكن لي على حكمة الله اسئلة سبعة :

أحدها: ما الحكمة في خلق الكافر لاسيما وقد كان عالمأبأن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا الألم؟ .

الثاني: ما الفائدة في التكليف، مع انه لا يعود اليه نفع ولا ضرر، وكل ما يعود على المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف ؟

الثالث: هب انه كلفني بمعرفته وطاعته، فلم ذا كلفني السجود لادم ؟

الرابع: ثم لما عصيته في ترك السجود لادم لعنتي وأوجب عقابي، مع انه لا فائدة له ولا نفع فيه، ولي أعظم الضرر ؟

الخامس: لم مكنتني في الدخول في الجنة ووسوسة آدم ؟

السادس: لمأفعل ذلك فلم مكنتني من اخواتهم واضلالهم ؟

السابع: لما استمهله المدة الطويلة في ذلك فلم أمهلني؟ ومعلوم ان العالم لو كان خالياً عن الشر لكان ذلك خيراً ؟ » .

قال شارح الاناجيل: فاوحى الله تعالى اليه من سرادقات الجلال والكبرياء «يا ابليس انك ما عرفتني، ولو عرفتني لعلمت انه لا اعتراض علي في شيء من أفعالي، فاني انا الله لا اله الا أنا، لا اسئل عما أفعل» (١) .

واعلم انه لو اجتمع الاولون والآخرين من الخلائق لم يجدوا عن هذه الشبه مخلصاً من اسكات الجاحد المجادل البحتات الا بهذا الجواب الالهي على ان لكل من هذه الشبهات جواباً برهانياً حقاً مبتنياً على الاصول الصحيحة العرفانية والمقدمات الحقة اليقينية .

الوجه الثاني: قول أصحاب المواقف وهو ان الايمان يوجب استحقاق الثواب الدائم والكفر يوجب استحقاق العقاب الدائم، والجمع بينهما محال والقول بالاحباط باطل، فلم يبق الا أن يقال ان هذا الفرض محال، وشرط حصول الايمان في وقت أن لا يصدر الكفر عنه بعده، فإذا كانت الخاتمة على الكفر علمنا ان الذي يصدر عنه أولاً ما كان ايماناً، وعلى هذا شواهد اخرى طويلاً ذكرها، لانه يؤدي الى التناول، وفيما ذكرنا كفاية للمتأمل المهتدي سواء السبيل.

قوله سبحانه :

ومن نعلمه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. [٥٨]

قرئ «ننكسه» من «التنكيس» و«ننكسه» من «الانكاس» وقرئ «افلا تعقلون» بالتاء والياء.

وفي الآية اشارة الى أن الانسان كلما أمعن في السن "نكس قواه البهيمية والسبعية، وأخذت البنية في الذبول والخلقة في النقصان، وشرعت الصفات الهيئات الباطنية في التأكد والرسوخ، وابتدأت أحوال الضمائر والبواطن في الانكشاف والظهور وقد جاء أشراط الساعة للقيامة الصغرى، وبرز علامات السعادة والشقاوة لذوي البصائر العقلية، أفلا تعقلون أيها العاقلون.

أوماتستحيون من استبطائكم هجوم الموت اقتداءً برعاع الغافلين الذين لا ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون، فتأتيهم الامراض نذيراً من الموت فلا ينزجرون، ويأتيهم الشيب رسولاً منه فلا يعتبرون، فياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون!.

أفيظنون انهم فى الدنيا خالدون؟ أولم يروا كم أهلكتنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون؟ أم يحسبون ان الموتى الذين سافروا من عندهم فهم معدومون؟ كلا، ان كل لما جميع لدينا محضرون، ولكن ماياتهم من آية من آيات ربهم الاكانوا عنها معرضين، وذلك لانا جعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فموا عليهم أنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.

اشارة اخرى

لما ذكر فى الآية السابقة نفى استطاعة الرجوع للاشقياء الى الفطرة الاصلية التي كانت لهم بالطمس والمسخ، وان كان اكثر الذين (الناس - ن) ضل سعيهم فى الحياة الدنيا، وهم كانوا لغاية الحق والجهالة والغرور يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ويتمنون آخر الامر ومنتهى العمر حين انكسار قواهم وقصور دواعيهم الجسمانية، وظهور أسباب المذلة والهوان، وأشراط ساعة الموت والحرمان، الرجوع الى اول العمر وحين أوان القابلية والاستعداد قبل الفناء الآلات، وصرفها فى غير ما خلق الله لاجله وكلف به العباد، وتحسر وتأسف على تضييعها لغير طائل وصرفها من غير حاصل، قائلا: (١)

نهاية اقدام العقول عقال * وأكثر سمي العالمين ضلال
ولم تستغف من بحثنا طول عمرنا * سوى أن جمعنا فيه قبل وقال
وأرواحنا فى وحشة من جسمنا * وحاصل دنسانا أذى ووبال
وكثيراً ما بعض الكفار يتمنون الرجوع الى حالة الصبوبة - بل الترابية -
عند ظهور أهوال القيامة وشدائد الساعة عليهم، كما فى قوله تعالى: * (ويقول

الكافر باليتني كنت تراباً) * [٧٨/٤٠] فأشار الى دفع هذا الثمنى ، ونفى هذا الوسواس ، وكشف فساد هذا التشهي الفاسد، واستباح هذا التصوف البارد بعد الاربعين .

يعني : متى لم يتيسر لهم قبل انطماس عيونهم القلبية وانمساخ صورتهم الباطنية ادراك علم التوحيد وملاحظة عالم المعاد ، والسعى في طريق العبودية لادراك شواهد الربوبية، فبعد زوال الاستعداد وفساد أكثر القوى والالات ، وانكاس الخلقة من أعلى درجة الاعتدال والاستواء الى أدنى رتبة الاعوجاج والانحناء، وانقلاب نور الحواس من غاية الاشتغال والذكاء الى غاية الخمود والانطفاء، أنتى يتصور لهم الشروع فى طلب الاهتداء وسلوك سبيل الله بهذه القوى ، فمن مضت عليه أدوار السنين وعمته الله الى أربعين او خمسين من غاية أشده الممنوى أخذت خلقته في الذبول والانحلال، وقواها في الانتكاس والاضمحلال .

وذلك لان لكل أجل كتاباً ولكل مدة وفصل من فصول العمر خاصة في ظهور الآثار ، فمن الطفولية لحصول أصل الخلقة وحدوث القوى ، وسن الشباب لاستعمال القوى والأعضاء وصرفها فى سبيل الله وطلب الكمال، وسن الكهولة لظهور آثار التحصيل والتثبت بالقول الثابت والتحقق بحقائق الايمان وسن الشيخوخة لافاضة نور المعارف على المستمدين والقيام على مسند الافادة والارشاد، فالاول « قوة »، والثاني « استعداد » ، والثالث « كمال » و « تمام » والرابع « فوق التمام » .

وهذه المراتب كما يتصور فى السعادة وهو صيرورة الانسان من جملة الملائكة ، كذا يتصور فى الشقاوة وهو صيرورة الانسان اما من جملة الشياطين - ان كان الغالب على نفسه الجريزة والمكر وطلب العلو والاستكبار - او من جملة

أنواع البهائم والسباع - ان كان الغالب على نفسه طلب الشهوة والفضب و الصفات المشعبّة عن هاتين الصفتين - فيحشر على صورة حيوان غلبت على جوهر ذاته صفات ذلك الحيوان كما مر مراراً .

وعلى أي تقدير اذا استحكم الباطن وقويت النفس وخرجت من حد القوة الى حد الفعلية في أي صفة وجودية وصورة باطنية توجهت النفس توجهاً فطرياً الى عالم الاخرة، وأعرضت عن استعمال القوى، فأخذت الخلقة في الانكاس، والأعضاء في الاندساس شيئاً فشيئاً الى أن يحلّ الاجل.

اشاره اخرى

لما كانت النفس في أول الخلقة ممتنة بتدبير البدن وتحصيل مقدار المادة لان المادة الحاصلة بالثوليد من فضل خلقة الوالد لم يكن أولاً على مقدار لائق بحال الشخص المولود، فلامحالة وجب على النفس مما اودعه الله فيها وغرز في جبلتها أن يشتغل أولاً باكمال المادة قبل الاشتغال بكمالها، لتوقف كمالها على استعمالها ايها، فاستكمل أولاً صورتها الحسية، واشتغل أنوار حواسها الظاهرة، وبلغ أشدها الصوري، وهو وقت نكاحها الجسماني .

ألا ترى أن الطبيعة من وقت الطفولية الى هذا الحد لا يفرغ من تحصيل المادة وايراد ما يزداد في الاقطار زائداً على البدل المتحلل من البدن، لضعف الأعضاء ونقصان القوى وشدة الحاجة الى النمو والتصلب، فانغمست عند ذلك في البدن، مستعملة للطبيعة في ذلك، فلم يفتح بصيرتها ولم يشتغل نور فطرتها ولم يتبين رشدها الا وقت بلوغ أشدها المعنوي - وهو سن الأربعين - كما اشير اليه بقوله تعالى : ﴿ حتى اذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ﴾ [١٥/٤٦] .

وذلك أو ان نكاحها العقلى مع أبكار أفكار المعارف الاخرية ، التى لم يطمئنهن انس قبلهم ولا جان ، وزمان استحقاقها لدفع أموالها العلمية الموروثة من الاباء العقلية والامهات النفسية، المشار اليها بقوله تعالى: * (حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم) * [٦/٤] .

فلما قرئت الآلات من حد كمالها و وصلت الى ما يصلح لاستعمالها في تصرفاتها ، وانتقص الاحتياج الى ما يزيد في أقطارها ، فنفرغت الى تحصيل كمالها، فانفتحت بصيرة عقلها فظهرت أنوار فطرتها واستعدادها، وتنبهت عن نومها في مهدبدها ، وتيقظت عن سنة غفلتها ، ونفطنت بقدر جودها، فطلبت مركزها وغايتها لأمرين، صلاحية الآلات للاستعمال في الاستكمال ، وفراغها عن تكميل البدن بالاقبال لقلة الاشتغال .

لكنها مادام سن النمو باقية وزيادة الآلات في الكمية والقوة والشدة ممكنة ما توجهت بالكلية الى الجهة العلوية، وما تجردت لتحصيل الكمالات العقلية والمطالب الاخرية للاشتغال المذكور - وان قل - وذلك الى منتهى الثلاثين من العمر وهو أول سن وقوف القوى - كما تبين في علم الطبيب .

فلما جاوزتها وأخذت في سن الوقوف، أقبلت - ان كانت من السعداء الى عالمها وأشرقت أنوار فطرتها، فاشتدت في طلب كمالها لوقوع الفراغ لها اليه، ورسخت فيها الهيات العلمية والكمالات التجردية الشهودية.

وان كانت من الاشقياء اشتدت فيها نيران الشهوات ، ورسخت فيها الهيات الجهمية والسبعية والبهيمية ، وتوجهت ذاتها بحسب ما كسبت يديها الى مهوى السفليات، وكلما ضعفت آلائها تضاعف شهوتها وحرصها في طلب اللذات ، وكلما نقصت جسميتها وانكسرت قواها قويت نفسانيتها واشتعلت نار قلبها و احترقت فتيلة طبعها، وكلما قصر عمرها طال ألمها، وكلما شاب بدنها شبت

هوى نفسه كما ورد في الحديث: «يشيب بن آدم، ويشب فيه خصلتان الحرص وطول الامل» (١) .

فقوله: «ومن نمره ننكسه في الخلق» اشعار على أن من لم يتوجه الى طلب الاخرة ولم يسلك صراط الله العزيز الحميد بصرف الالات حين أشدها الصوري في طلب الحقائق والكمالات، بل سلك سبيل الطاغوت في الانهماك الى اللذات وصرفها في طلب الهوى والشهوات، فاذا تجاوز عمره حد الأربعين وأخذ خلقنا بدنه وأعضائه في الانتكاس والذبول، وشرعت قمواه في النقصان، حان وقت ظهور النتائج عن مكان غيب القلب، وآن زمان استئصاة مشكوة القلب بنور معرفة الله من مصباح الروح، اذ توقد فتيلة النفس من شرارة نار الهوى الكامنة في الطبيعة المنطقية قبل ذلك بالرطوبات الغريزية، واحتطب المواد الشهوية، وانما خرجت من القوة الى الفعل بكثرة النفاخات الشهوية والغضبية فان لم يترسخ في القلب حب المعرفة وطلب الاخرة ورفض البدن وترك اللذة والزهد في الدنيا، فلا يتصور بعد هذا استيناف طريق الاخرة، وابتداء نشو المعرفة عند بطلان الحواس وفقد الالات، وقد قيل: «من فقد حساً فقد علماً» و العود الى الفطرة الاصلية بعد عديمها، وقد قيل: «المعدوم لا يعاد» .

وقوله: «أفلا تعقلون» يحتمل أن يكون معناه: أفلا تتدبرون في أن من قدر على كسر القوى الجسمانية للانسان واضعاف بنيته وأعضائه بالذبول والتحليل مع بقاء نفسه وذاته وتأكد صفاتها وأخلاقها وزيادة هيئاتها النفسانية ودواهيها الباطنية، فهو قادر على اعادتها في النشأة الثانية وبعثها، فان تلك الامور من علامات وقوع الساعة ومقدماتها وأشراتها، كما يعرفه أهل الكشف واليقين- ان في هذا لبلاغاً لقوم عالمين .

قوله سبحانه :

وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين [٦٩]

وهي ان جماعة من المشركين الجاهلين بأساليب كل طبقة من الكلام ، وبأحوال كل طائفة من اللثام والكرام ، العاطلين عن التمييز بين ملفقات الهوى والشيطان ، وبين ما أفاضه الله على أرواح أحبائه وأيدهم بنور منه وكتب على ألواح قلوبهم تعلم الحق من العلم والايان وعلتهم ما لم يكونوا يعلمون ، لقوله : * (علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم) * [٥/٩٦] كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله : «انه شاعر» - وقيل : ان القائل «عقبة بن أبي معيط» - فقال سبحانه ردأ عليهم وتسفيهاً لعقولهم : «وما علمناه الشعر» اي : ليس ما فاض على قلبه باذن الله من قبيل القياسات الشعرية ، ولما أجرى على لسانه أشعاراً موزونة ، وأبين المعاني التي يتخللها الشعراء ويتقوها الادباء عن حقائق الايمان؟ وأين عبارات أهل النظم وأساليبهم عن بدائع ألفاظ القرآن؟ - وما ينبغي له اي : لا يليق به الشعر ، لان مأخذ معارفه ومنبع مكاشفاته مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا هو ، ومخزن معلوماته خزائن معرفة الله التي لا تنزل الا بقدر معلوم بواسطة بعث ملائكة الله المقدسين عن تصرفات الوهم ، و الهوى ، و مأخذ المعاني الشعرية هو مخزونات الوهم والخيال مما تستنبطها النفس منها بوسيلة تلفيقات المتخيلة ودعابات الوهم ، فأين احدهما من الاخر ؟

وفي قوله : «وما ينبغي له» اشعار بأن شأنه أجل ومرتبته أعلى من أن يتصور منه ذلك ، لأنه لا يتسهل له ذلك .

وقيل معناه : ما يتسهل له الشعر و ما كان يتزين له بيت شعر حتى انه اذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه منكسر ، كما روي عن الحسن أن رسول الله

صلى الله عليه وآله كان يتمثل بهذا البيت: «كفى الاسلام والشيب للمرء ناهياً» فقال أبو بكر: «يا رسول الله انما قال الشاعر: «كفى الشيب و الاسلام للمرء ناهياً» .

أشهد أنك رسول الله، وما علمك الشعر وما ينبغي لك .

وعن عائشة انها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتمثل ببيت أخي بني قيس :

سبدي لك الابام ما كنت جاهلا وبأتيك بالاخبار من لم تزود
فجعل يقول: «وبأتيك من لم تزود بالاخبار» فيقول أبو بكر: «ليس هكذا يا رسول الله» فيقول: «اني لست بشاعر وما ينبغي لي».

وقال صاحب الكشف: «ما ينبغي له وما يصح له ولا يتطلب لسوطلبه، اي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل، كما جعلناه امياً لا يهتدى للخط ولا يحسنه، ليكون الحجة أثبت والشبهة أدهض» .

وعن الخليل : كان الشعر أحب الى رسول الله صلى الله عليه وآله من كثير من الكلام، ولكن لا يتأني له، وأما قوله صلى الله عليه وآله :
انا النبي لا كذب انا عبد المطلب

وقوله صلى الله عليه وآله :

هل أنت الا اصبع دميث وفي سبيل الله ما لقيت

فقد قال قوم : ان هذا ليس بشعر، وقال آخرون انما هو اتفاق منه وليس بقصد الى قول الشعر، وما هو الا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمى به على السليقة من غير صنعة فيه ولا تكلف، الا انه اتفق - من غير قصد الى ذلك ولا التفات منه اليه - أن جاء موزوناً ، كما يتفق في كثير من الانشائات والخطب والرسائل للصحابة، بل كثيراً ما يتفق في محاورات الناس عبارات موزونة و

ألفاظ منظومة من غير قصد ولاخطور بالبال - لامن المتكلم ولامن السامع -
انها شعر .

وذكر صاحب الكشف ان الخليل ما كان يعد المشطور من الرجز شعراً.

كشف حال وتزييف مقال

هذه كلها تكلفات مستغنى عنها، وتمحلات لا تمويل عليها، مبناه على الغفلة
عن هذا المرام، وعدم تحصيل الغرض المسبوق اليه الكلام، وعدم التفتن
بالجهة التي بها يشين صنعة الشعر ويذم الشاعر، وذلك لان المذموم من الشعر ليس
الوزن والنقبة، ولا معاني الحق التي فيها تأثيراً في النفس بالانذار والموعظة
بل لمعري لحرى أن يعد سليقة الوزن من عداد الفضيلة لا الرذيلة، و خلا من
ظلال الوحدة الجمعية كالعدالة، و لائق بالمعاني الحق أن يعد من الحكمة
لا الوسوسة .

بل المذموم من الشعر التخيلات الكاذبة الباعثة على الرغبة والرهق والمبالغات
المهيجة للنفوس على الاقدام والاحجام من غير محافظة على الصدق والحقيقة
واما الكلمات المشتعلة على المقاصد الصحيحة الثابتة في ألفاظ منظومة من غير
مبالغة تزيد على ما هي عليها، ولا تمزيج لها بالتخيلات الباطلة فليست بضائرة
وكان الشعر عند الحكماء الاوائل مجرد كلام تخيلي مفيد للتخيل المحض
من غير اشتراط وزن ولا قافية، وبهذا المعنى كان «اوميرس» معدوداً من الشعراء
و كذا في اصطلاح المنطقيين احدى الصناعات الخمسة بلا شرط الوزن و
النقبة .

نعم شأن النبي أجل من أن يلتفت ويتوجه الى تحصيل الوزن والقافية،

كما انه أجل من أن يلتفت الى ازالة البيت عن نظمه الذي كان له ، وشيء من الروايتين المنقولتين مادل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان متعمداً في تغيير النظم ، بل على أنه جرى على لسانه غير النحو الذي قاله الشاعر ، فإذا اعترض عليه بذلك قال «اني لست بشاعر وما ينبغي لي» اي : ليس لي قصداً الى صورة هذا المنظوم وسائر المنظومات ، بل الى معناه اذا كان حقاً ، وما ينبغي لي أن أكون شاعراً ، اي منشياً للمعاني المتخيلة الشعرية ، ولا متعمداً الى ملاحظة الاوزان والبحور والقوافي لجلالة شأنه ورفعة مكانه عنه ، لانه حرم الله عليه الشعر وجعله عاجزاً عن الاتيان به ، بحيث لو أراد لم ينأت له - كما ذكره الخليل وغيره - حاشاه عن ذلك .

كيف والذوق السليم يحكم بشأن القصود عن الاقتدار على انشاء الشعر وانشاده نقص في الفطرة ، فيستحيل على من كان في حاق الاهتدال الانساني وبحبوحه العدالة النفسانية من غير انحراف واهوجاج أصلاً .

واما علم الخط والمواد فيحتاج الى تعلم واكتساب وتكلف خارج عما فطره الله النفس عليه ، وكذا سائر الصناعات العملية الغير الكمالية ، المفترقة الى معاونة الآلات الخارجية ، وهذه بخلاف العلوم الحقيقية والأخلاق الكريمة والنبوة والحكمة ، فانها مع كونها كمالات نفسانية ليست مما يفتقر تحققها الى التعملات والاكتسابات كالأفقار ، بل قد يتحقق بمحض الموهبة الربانية ، لانها ليست اموراً جسمانية متعلقة بالحركات والتعملات على سبيل الوجوب والاضطرار .

* * *

وبالجملة - الشعر يطلق على معنيين :

أحدهما : الكلام المنظوم المعترف به أحد الاوزان العروضية وترجيح

القوافي ، وهو قد يشتمل على الحكم والمواعظ ، وقد يشتمل على المجازفات الخيالية .

وثانيها : الكلام التخيلي المؤثر في النفس بسطاً وقبضاً، الموقع لها ترغيباً وتنفيراً واقداماً واحجاماً، كما في قولك : «الخمرياقوتة سيالة» حيث يفيد النفس ترغيباً كاملاً في الاقدام على شربها مع ظهور كذبه ، وقولك : «العسل مرة مقيئة» ينفر الطبع عن تناوله ، مع العلم بأنه كذب، تنفراً موجباً للاحجام عنه، فالمذموم هو الثاني لا الاول مطلقاً بل القسم الثاني منه .

وعلى هذا يحمل ماورد في الاخبار من - النهي عن انشاد الشعر في المساجد وفي الصباه - لاما كان في مدح أهل بيت النبي عليه وعليهم السلام - وهو منشأ تهجين الشعراء في قوله تعالى : * (والشعراء يتبعهم الغاؤون * ألم نرأنهم في كل واد يهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون) * [٢٢٤/٢٦ - ٢٢٦] لأن الغالب على أكثرهم انشاء الجزافيات المضلّة والمخيلات الوهمية الكاذبة ، ولهذا استثنى عن ذلك بقوله : * (الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا) * [٢٢٧/٢٦] .

والشعراء المؤمنون الذين يكثر ذكر الله وأحوال الآخرة والملكوت ، وغالب أشعارهم في توحيد الله والثناء عليه بما هو أهله ومستحقه والحكمة والموعظة الحسنة ، والمدح لرسول الله صلى الله عليه وآله وأولياء أهل بيته وامته الصالحين ، ومالابأس به من المعاني التي لا تلتطخون فيها بذنب ولا يمزجون بشائنة وعيب ، وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن يهجوهم ، كما قال الله تعالى : * (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم) * [١٤٨/٤] .

وحق القول (الكلام - ن) فيه ان الشعراء من الكلام الحسن ، فحسن كحسن الكلام وقبحه كقبح الكلام وان قد كثرت الله من الشعراء الذين كانوا من الفضلاء

الممدوحين والحكماء المقبولين بل الاولياء المرضيين .

والاول : كحسان بن ثابت ، وكعب بن زهير ، وكعب مالك ، من الذين كانوا ينافجون عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويكافحون هجاة قريش .
والثاني : كابن فارض ، والشيخين : أبي علي وأبي نصر - ثم الشيخين -
شهاب الدين السهروردي ، ومحي الدين الاعرابي - ومن شعراء المعجم : السنائي
والعطار والمولوي والسعدي ونظرانهم .

وأما الثالث : قاما الكل في الكل أمير المؤمنين علي واولاده الاطيبين سلام
الله عليهم أجمعين .

وعن كعب بن مالك : ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : « اهجهم
فوالذي نفسي بيده لهوا أشد عليهم من النبل » وكان يقول - صلى الله عليه وآله -
لحسان بن ثابت : « قل وروح القدس معك » .

* * *

ولما نفى الله تعالى أن يكون القرآن من جنس الشعر بالمعنى الذى مر
ذكره قال : « ان هو الاذكر وقرآن مبين » يعنى : ما هو الاذكر من الله يوهظ
به الجن والانس ، كما قال : * (ان هو الاذكر للعالمين) * [١٢/١٠٤] وما
هو الاكتاب سماوي يقرء في المعابد ، ويتلى في المساجد ، ويتبرك بتلاوته ،
وينال الفوز بدراسته ، فيه شفاء للصدور ، ونجاة للنفوس ، ودواء لاسقام ،
وهداية للانام ، ومزيل للاوهام ، ومصفاة للانهاض ، ومصيدة للطيور السماوية ،
ومطرودة للاغوال المضلة ، ومراقبة الى السموات العلى ومنازل الروحانيين ، و
هو حبل من الله متين الى أعلى شواهد عليين ، كتاب مرقوم يشهده المقربون ،
فكم بينه وبين الشعر الذى هو من همزات الشياطين واوهام الموسوسين ، وسلسلة
من سلاسل المقيدون في مجالس أهل سجين ، وهو كتاب فيه دواوين الفجار
الضالين المكذبين .

اشارة اخرى

في قوله تعالى: «ان هو الاذكر وقرآن مبين» اشارة الى قسمين من الاقسام الخمسة المشهورة من الكلام ، وهما أشرف الصناعات المنطقية وخبر الطرق العلمية، يعني : الحكمة والموعظة الحسنة. فان الذكر يعني به الخطابة المفيدة للظن ، والقرآن يعني به البرهان المفيد لليقين .

وذلك لان أحد قسمي البرهان - وهو الذي يعطي اللتم - ما كان المفيد للتصديق ، وهو الوسط في القياس علة لثبوت الحكم في الخارج، أي اتصاف الموضوع بصفة كانتصاف الانسان بالوجود ، كما انه علة للعلم به وثبوتة في النفس، فالمرهن ههنا من لاحظ ماهية العلة المعطية لوجود الشيء وجعلها مقدمة للوصول الى المطلوب .

هذا شأن الحكماء في اكتسابهم العلوم الانفعالية الارتماسية الذهنية، وأما العلوم الشهودية الاشرافية كما هو شأن الانبياء، فهي انما يحصل لهم بمشاهدة المبدء الفعّال وملاحظة العين الجمعي والعقل البسيط الذي هو فعّال الصور الفعلية الموجودة ، وخلاق العلوم التفصيلية الاشرافية ، وهو مفتاح خزائن الاشياء، المشار اليها بقوله : * (وان من شيء الا عندنا خزائنه) * [٢١/١٥] و حقيقة القرآن عند أهل الله بحسب المعنى هو هذا العقل البسيط ، وهو مفتاح المفاتيح الغيبية المشار اليها في قوله : * (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو) * [٥٩/٦] .

فقد ثبت ان القرآن من جهة المعنى المعقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف ضروب البرهان واكسير سعادة الانسان وأما الاقسام الثلاثة الاخيرة

- وهي الجدل والشعر والمغالطة - فلا يفيد شيء منها اليقين ولا الظن الا في قسم من الجدل ، وهو الذي يؤول اما الى البرهان أو الخطابة ، ولهذا أضافه الله اليهما في قوله : * (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) * [١٢٥/١٦] وهي المجادلة التي ترجع الى أحدهما مع عموم اعتراف الخلائق فيه المعتبر في مطلقة .

واما ههنا لم يعدها من أقسام كتاب الله الذي فيه جوامع الكلم واصول الحكم ، لما عرفت من ان الفائدة فيها من حيث هي مجادلة ليست تكميل النفوس بانفرادها مع قطع النظر عن الهيئة المدنية الجمعية ، وانما المقصود الاصيل من الانتظار العلمية هو تكميل جواهر النفوس بحسب ذواتها وفيما بينها وبين الله مع قطع النظر عن النسب والاضاع المنقطعة آخر الامر ، لقوله تعالى : * (فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) * [١٠١/٢٣] وفي الحديث : « كل نسب منقطع الانسي » .

وأما الشعر : فلما عرفت من أن مداره على الاكاذيب ومن ثمة قيل : « أحسن الشعر أكذبه » .

وأما المغالطة : فالفائدة فيها تغليب القبر أو الاحتراز عن تغليطه ، ومرتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينافي الاول ويتعاضد عن الثاني ، فيستحيل أن يكون النازل عليه شعراً أو مغالطة ، فبقي أن يكون النازل من الاقسام الثلاثة الباقية ، كما دل عليه قوله : * (ادع الى سبيل ربك) * - الاية - [١٢٥/١٦] .

وأما الانحصار المستفاد من هذه الاية في الايتين ، فلما عرفت من رجوع الجدل بحسب الذات الى أحدهما ، فلانفاة بين الاثنين ، والدليل على ان الجدل من حيث هو جدل ليس مما له دخل في حصول الهداية العلمية و تكميل النفوس الادمية - بل ليس الغرض فيها شيء الاغلبة الخصم و الظفر

على العدو، وهو يشبه الحرب «والحرب خدعة» وليس صناعة برأسه ولا علم ولا أدب، وينبهك عليه مشاهدة ما يعرض لاهله والمشتغلين به ، لا على وجه الضرورة ، من الحيرة والدهشة والشكوك والظنون والعداوة والبغضاء بينهم مثل ما يعرض لاهل صناعة الجدل، فشكك الماضي منهم الاتي، وطعن اللاحق منهم السابق، كقوله تعالى: ﴿كلما دخلت امة لعنت اختها﴾ [٣٨/٧].

والعلة الموجبة لذلك امور شتى ، أعظمها انهم ربما يكونون مقلدين في اصول يجادلون فيه من المذاهب فينظرون في الفروع ، ومن يكون مقلداً في الاصل كيف يمكنه ان يكون محققاً في الفروع ؟ ومن يكون ذاهباً الى الاصل بالتقليد لقائد يقوده كمن يقود أعمى في ليل مظلم، متى يكون ناظراً الى الفرع بعين البصيرة المستضيئة بنور الله ؟ .

وخصلة اخرى ان أكثرهم ربما جادل فينصر المذاهب لأعلى سبيل الورع والتدين، ولكن على سبيل التعصب والغرض النفساني وحسب المشيرة والقوم فيعمى عن الحق ويفضل عن الصواب.

واعلم انه ليس من طائفة يتعاطى العلم والادب والكلام شرّ على العلماء ولا أخسرّ على الانبياء ولا أشدّ عداوة لاهل الدين ولا أفسد للعقول السليمة للمسلمين من كلام هؤلاء المجادلة وخصوماتهم في الاراء والمذاهب .

وذلك ان كانوا في زمان الانبياء فهم الذين يطالبونهم بالمعجزات و يعارضونهم بالخصومات، مثل ما قالوا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً﴾ * - الآية - [٩٠/١٧] وقالوا لنوح ﴿وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادي الرأي﴾ * [٢٧/١١] وهم الذين كانوا اذا مروا بالمؤمنين يتغامزون ، وهم الذين أخبر عنهم في هذه السورة

بقوله: ﴿ما يأتينهم من رسول الا كانوا به يستهزئون﴾ * وبقوله: ﴿اذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء﴾ * [١٣/٢] وفي ذلك آيات كثيرة من هذا الباب، وقال الله تعالى في ذمتهم وتوبيخهم: ﴿ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون﴾ * [٥٨/٤٣] فهذه حال من كان منهم في زمان الانبياء، وأما اذا كانوا في غير زمانهم، فهم الذين يجادلون أهل الدين و الورع بالشبهات، وينبذون كتب الانبياء وراه ظهورهم، يفرغون الى المذاهب والاراء بمقولهم الناقصة وفطانتهم البتراء، ويضعون لمذاهبهم قياسات متناقضة واحتجاجات ممتوه، ويعارضون عقولا سليمة من الاحداث والعامه فيغيثون فطرهم الاصلية، ويضلونهم عن سنن الحق وسواء السبيل، ويحرفون الكلم عن مواضعها، ويميلون طبائع أهل الديانات النبوية عن موضوعات الشرايع الناموسية .

وانك تجد فيهم من له جودة عبارة، وفصاحة بيان، وسحر كلام ما يقدر أن يصور بالوصف البليغ الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق، و هو مع ذلك جاهل القلب مبيت الروح عن فهم حقائق الاشياء، بعيد الذهن عن درك المعارف، كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كان يقول: «أخوف ما أخاف على امتي منافق القلب عليم اللسان غير حكيم القلب يغيرهم بفصاحة بيانه ويضلهم بجهله وقلة معرفته» .

و تجد فيهم من يجادل ويحتج وينظر ، وكلامه ينقض بعضه بعضاً ولا يتفطن ولا يحس بذلك، فاذا تنبته عليه لم يشعر به، وربما يصلح فاسده بما هو أقصد وأسخف وأسقط من الاول .

وتجد فيهم الرجل العاقل (الناقل - ن) المحصل، الركين في اشياء كثيرة من امور الدنيا وزينة أهلها، وفي علوم جزئية مثل الطب والبيطرة والنجوم و

النحو واللغة وغيرها، فإذا فتشت اعتقاده فيما هو أهم وأولى من أمور دينه و
أحوال مذهبه، وجدت رأيه واعتقاده في تلك الأمور أسخف وأقبح من رأى
كثير من الجاهل والصبين والعلة في ذلك أسباب شتى:

منها: شدة تعصبه فيما يعتقده تقليداً وافتساراً من غير بصيرة ، واخرى
اعجابه بنفسه في اعتقاده، واخرى اعتقاده باصول خفى عليه خطأؤه فيها، وهي
ظاهرة الشناعة في فروعها ، فهو يلتزم تلك الشناعات في الفروع مخافة أن
ينقض عليه الاصول، ويطلب لها وجوه المراوغة من الزام الحجة تارة بالشغب
وتارة بالتمويه وتارة بالمراوغة فيروغ كالثعلب عن الجواب والاقرار بالحق
ويأنف أن يقول: «لأدري» و«الله ورسوله أعلم» اقتداء بأدب الله كما قال: ﴿وما
اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله﴾ [١٠/٤٢] فقال : ﴿ولو رددوه الى
الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ [٨٣/٤] وقال:
﴿التي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون﴾ [٥٥/٣] وآيات
كثيرة في مثل هذا المعنى ولكن من هؤلاء من يحتج ويقول : معنى «الرجوع
الى الله» اي: الى ثوابه.

قوله سبحانه :

لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين [٧٠].

قرئ بالياء والياء كلاهما على صيغة الافعال ، فعلى الاول يكون المنذر
هو الرسول، وعلى الثاني يكون المنذر اما الله بالقرآن ، أو القرآن نفسه، و
قرئ ولتنذر ولينذر من «نذر به» اذا علمه .

لما حقق الله ماهية ما أنزل الله على رسوله بأن حصره في قسمين هما أشرف
أقسام الكلام ، لان التقسيم باب من التعريف - وهو ضم قيود متخالفة الى المقسم

ليحصل بانضمام كل قيد اليه ماهية قسم منه وحده - أراد أن يبين غاية المنزل اذ الحقائق قد تعرف بغاياتها ايضاً كما تعرف بقيودها وأجزائها ، فيبين الفائدة فيه فذكر أن الفائدة فيه أمران: انذار المؤمنين وإيجاب كلمة العذاب على المنافقين .

مكاشفة

تحقيق الآية يستدعي اشارات :

الاولى فى معنى «الحى» هيهنا :

ان «الحيوة» حياتان : حيوة الجسد وحيوة النفس ، أما حيوة الجسد: فهي «النفس» بعينها، لان بالنفس يتحرك ويحس وينمو ويتغذى ، وأما حيوة النفس فهي قوة نورية بها يهتدى النفس الى ادراك المعارف الحققة الالهية ، التي توجب بقاؤها أبداً سرمداً مخلداً .

وتحقيق ذلك ان ماهية الانسان لما كان مجموعة من بنية جسمانية ونفس روحانية ، وهما جوهران متضادان في الاحول الذاتية ، متباثتان في الصفات الاصلية مشتركان في الافعال العارضة والاثار الزائدة ، فصار حيوة كل منهما شيئاً آخر ، واحدى الحيوتين - وهي الدنيوية - لا يحتمل البقاء والدوام ، لان الحس والحركة مثاران (منشآن - ن) للتغير والدثور ، لان قوامها بالتجدد والانفعال والتأثر والحركة ، واما الحيوة الاخروية فهي باقية دائمة ، لان العقل والابداع الذين فيها بازاء الحس والحركة فى الحيوة الحيوانية لا يحتملان العدم والانقطاع - كما تقرر فى مقامه - .

ولكل من الحيوتين قوة واستعدادو كمال ، فالقوة فى الحيوة الحسية كما للمني ،

والاستعداد فيها كما للجنيين مادام كونه في مضيق الرحم ، والكمال كما للمولود وأما القوة في الحياة الملكوتية فكما لكل نفس انسانية في أوائل درجتها ومبداء فطرته التي فطر الله الناس عليها قبل أن يتغير أو ينحرف ، وأما الاستعداد فكما لأرواح أهل الإيمان والتقوى ماداموا في مضيق رحم الدنيا ومشيئة الابدان قبل خروجهم من حفرة القبور الى سعة عالم الآخرة والنشور ، والجنة التي عرضها السموات والارض ، وأما الكمال فكما - لاهل المعرفة عند قيام الساعة عليهم - سواء قامت على غيرهم أم لا .

قال الجنيد - قدس سره - في هذه الآية : «الحي من يكون حيوته بحياة خالقه ، لامن يكون حيوته ببقاء هيكله ، ومن يكون بقائه ببقاء نفسه فانه ميت وقت حيوته ، ومن كان حيوته بربه كان حيوته عند وفاته ، لانه يصل بذلك الى رتبة الحياة الاصلية» - انتهى قوله .

الإشارة الثانية

في أن لكل من هاتين الحيوتين افتقاراً - في الخروج من القوة الى الفعل ومن النقص الى الكمال - الى أغذية وأدوية معينة

أما أغذية الحيوانات الدنيوية وأدويتها فمعلومة لكل أحد ، وقد تقع الحاجة في معرفة بعض الادوية وتمييزها ، والفرق بين ضارها ونافعها ، وترياقها النافع وسمها النافع الى الأطباء والبيطارين .

وأما أغذية الارواح الآخروية وأدويتها فأغذيتها المعارف القرآنية والعلوم الربانية ، وأدويتها: الثقة بالمواظعة الخطابية والآداب الدينية والأعمال الشرعية . والمهلكات هي الجهل بالمعارف الايمانية واكتساب ذمائم الاخلاق ، والأطباء العارفون بمتاع الاغذية والادوية الروحانية ومضار السموم القاتلة المهلكة

الشیطانية هم الانبياء ثم الاولياء والعلماء الراسخون فی العلم .

الإشارة الثالثة

لما ثبت أن الانسان جملة مجموعة فلا جرم صار أفعال الخلق ما داموا في الدنيا متباعدة متضادة ، فصار كل أحد من حيث بدنه الجسماني الارضى يريد أن يلبقاء في الدنيا متمنياً للخلود فيها مخلداً في الارض ، ومن أجل نفسه الروحانية طالباً للذات الاخرة متمنياً لحصول المعارف ، وهكذا أكثر امورهم متباعدة متضادة ، كالعلم والجهل ، والجود والبخل ، والنفع والضرر ، والخير والشر ، وما شاكلها من الاخلاق والافعال والاقاويل المتضادات والآراء المتناقضات . والاختلافات الواقعة في المذاهب والآراء، كلها منشعبة من هاتين الجهتين في الانسان، وقل من الناس من يتجرد فيه احدهما عن الاخرى ، بحيث لا يشوبها أصلاً .

فان الصفات المختصة بالجسد المجرد، هو انه جوهر ظلماني جسماني مركب، وطبايع متمزجة مفسدة مستحيل - راجع الى العناصر بعد انحلاله وترك استعمال النفس اياه، حتى أن حياته الحسنة نور من أنوار النفس وقعت عليه فيحيي به البدن، ألا ان هذه الحيوية مركب الروح الالهي الشريف الذي هو نور من أنوار الله المعنوية، وشعلة ملكوتية حاصلة في فتيلة النور الحسي والحيوة الحيوانية، بسبب النفخ الالهي بواسطة نافخ هو ملك مقدس اسمه «اسرافيل» وشأنه تصوير الصور العقلية باذن الله وانشاء الحيوية الثانية المخدلة باذن رب الصور المجردة .

واما الصفات المختصة بالنفس فهي انها جوهر روحانية سماوية نورانية حية بالذات بالحيوة الأولوية فعلاً وبالحيوة الاخروية قوة ، علامة بالقوة،

قابلة للتقديس، فعالة في الاجسام بالالة ومستعملة للالات، ومنسمة للاجسام الحيوانية والنباتية الى وقت معلوم، ثم انها تاركة لها ومفارقة اياها وراجعة الى عنصرها ومعننها ومبدئها ومعادها كما كانت بديئاً، اما يربح وغبطة و سرور أو بندامة وخسران وحسرة، اما مشقة ناضرة الى ربها ناظرة، أو مظلمة مكثرة منكوسة معلقة معذبة لقوله تعالى: ﴿(كما بدأكم تعودون﴾ فريفاً هدى وفريفاً حق عليهم الضلالة﴾ [٣٠/٧] وقوله: ﴿(كما بدأنا اول خلق نعيده وعداً علينا انا كنا فاعلين﴾ [١٠٤/٢١] وقال سبحانه: ﴿(افحسبتم انما خلقناكم عبثاً وانكم اليها لاترجعون﴾ [١١٥/٢٣] .

وكفى بهذا أيتها الاخ المسكين زجراً ووعيداً وتوبيخاً ونهيداً، فنذكر الموت ومفارقة الروح ان كنت من أهل الذكر والانذار متنبهاً من نوم الغفلة ومتنبهاً من قبر الجهالة حياً بروح المعرفة، واعينك أن تكون من الذين ذمهم الله بقوله: ﴿(لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم أضل﴾ [١٧٩/٧] .

ولما تبين ان أكثر امور الانسان مثوية متضادة من جهة انه جملة مجموعة من جوهرين متباينين حصلا من اقليمين، صار لكل منهما حياة يتوقف بقائها على أغذية وأشربة مخصوصة، ولكل منهما قنية، وصارت القنية نوعين اثنين - جسمانية كالمال ومتاع الدنيا، وروحانية كالعلم والدين - وانما معدن العلم والدين هو الذكر الحكيم والقرآن المبين، ولهذا قال: ﴿(ان هو الا ذكر و قرآن مبين﴾ لينذر من كان حياً﴾ [٦٩/٣٦] اي بالحياة الروحانية الاخروية وكما ان بالمال يتمكن الانسان من تناسول اللذات - من الاكل والشرب في الحياة الدنيا - فهكذا به العلم واليقين يصل الى الاغذية والاشربة الروحانية وبالعلم يضيء النفوس وينيرة ويكمل ويصح، كما أن بالاكل والشرب ينمى

الجسد ويزيد ويسمن .

وماورد في هذا الباب من الاحاديث والاخبار كثيرة :

منها: مارواه أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني عن سليم بن قيس، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «منهومان لا يشبعان، طاب دنيا وطالب علم» (١) وفي رواية اخرى: «منهوم العلم ومنهوم المال» (٢) ومنها: مارواه عن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: روحوا أنفسكم بيدع الحكمة، فانها تكل كما تكل الابدان (٣) .

وقال بعض الحكماء: ألبس الرجل اذا منع عنه الطعام والشراب يموت؟ قالوا: بلى قال: كذلك القلوب اذا منع عن الحكمة والعلم ثلاثة أيام تموت.

ولما كان هذا هكذا صارت المجالس اثنين ، مجلس الاكل والشرب و اللهو واللعب، ولذات جسمانية من لحوم الحيوان ونبات الارض، لصالح الجسد وحيوته الفانية وزيادة لذاتها وشهوتها، ومجلس للعلم والحكمة وسماع روحاني، فيها قوة للنفوس وقرة للاعين ولذة للارواح التي لا تبديد جواهرها ولا تنقطع حيوتها وسرورها ولذتها وشهوتها في الدار الآخرة ، كما في قوله تعالى: ﴿ فيها ما تشتهي النفس وتلد الاعين وانتم فيها خالدون ﴾ [٤٣/٧١] .

الإشارة الرابعة

الكفر هو الاحتجاب والكافرون هم المحجوبون عن الله تعالى، لقوله

١- الكافي : فضل العلم ، باب المستاكل بعلمه : ٤٦/١ .

٢- الخصال: باب الاثنين : ٥٣/١ .

٣- الكافي: باب النوادر من كتاب فضل العلم: ٤٨/١ .

تعالى : * (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) * [١٥/٨٣] و سبب كفرهم وحجابهم أمران : اما غلبة حب الدنيا واستيلاء القوى البدنية الحسية ، و اما غلبة الهوى واستيلاء القوى النفسانية الشيطانية وانحرافها وضلالها عن الهدى . فالكفارهم أهل الاخترار، فمنهم من غرتهم الحياة الدنيا ومنهم من غرهم بالله الغرور .

أما الذين غرتهم الحياة الدنيا فهم أهل الحرص والشهوة ، فلغاية ميلهم الى اللذات العاجلة وحرصهم الى اقتناء المال و اكتساب الشهوات صاروا محجوبين عن فهم القرآن ومعانيه ، دون ألفاظه ومبانيه ، وعن ادراك امور الاخرة وأحوال المبدء والمعاد، والعلم بالمفارقات والربوبيات، فانكبوا عن الطريق وحرموا عن الجدوى، جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم .

وأما الذين غرهم بالله الغرور - اي الهوى والشيطان والقياس الفاسد - فهم الذين حادوا عن الطريق وانحرفوا عن الحق بواسطة مرض قلوبهم وانحراف طبائعهم عن الصراط المستقيم، واعوجاج نفوسهم عن درك المعارف بالبراهين النيرة والآيات الربانية ، وانما سبب انحرافهم عن الحق وحيدهم عن الصراط أحد الامرين: اما تعصب الآباء وتقليد الاسلاف، واما الاستبداد بالرأى الفاسد والفكر الكاسد، وكل ذلك يوجب العمى في القلب .

وهذا القسم من الكفارهم «المنافقون» وهم من أهل القهر الالهي لاينجع فيهم الانذار ولاخلاص لاحدهم من النار .

والقرآن مع كونه شفاه للصدر ونجاة عن الاسقام والنزىاق الاكبر لدفع السموم لاينفع في ازالة هذا الداء المهلك، ولاينجع في قطع هذا المرض المزمن القاتل ، ولافي دفع هذا السم الناقع* (كذلك حققت كلمة ربك على

الذين فسقوا انهم لا يؤمنون) * [٣٣/١٠] * (وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا انهم أصحاب النار) * [٦/٤٠] بل الانذار بالقرآن والاشعار بآيات الله والتعليم بالكتاب والحكمة يزيدهم شراً ووبالاً، ويضاعف فيهم جهلاً وضلالاً ، ويحق عليهم عذاباً ونكالا، ولهذا قال: «لينذر من كان حياً و يحق القول على الكافرين» .

فما هو سبب الهداية والانذار لقوم فهو بعينه سبب نزول كلمة العذاب على قوم آخر من الكفار * (يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به الا الفاسقين * الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) [٢٧/٢] - الاية -

* * *

واما القسم الاخير من الكافرين فيمكن ازالة مرضهم ودفع غرورهم بهذا القرآن ، لان منشأ كفرهم واحتجابهم ليس قوة نفسانية غير قابلة للتأثر والانفعال - لكونها قاسية كالحجارة او أشد قسوة - بل منشأها شهوة الطبع ومحبة الدنيا والشهوات امور انفعالية قابلة للزوال والدثور، وأكثر اغترارهم بالدنيا ولذاتها لاجل الشكوك، وشكوكهم يرجع الى أن قالوا : «هذه نقد ، والنقد خير من النسبة ، فيكون الدنيا خيراً من الآخرة» او قالوا: «اليقين خير من الشك، ولذات الدنيا يقينية، ولذات الآخرة مشكوك فيها، وكذا اللذة الحسية يقينية، واللذة العقلية بلقاء الله أمر مشكوك فيه، والعاقل لا يترك اليقين بالشك» .

وهذه اوهام فاسدة وأقيسة باطلة، وعلاج المفرور بها اما البرهان واما التصديق بمجرد الايمان بما أخبر الله تعالى من قوله : * (وما عند الله خير و أبقى) * [٦٠/٢٨] * (وللاخرة خير لك من الاولى) * [٤/٩٣] * (وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور) * [١٨٥/٣] * (ولاتفرنكم الحياة الدنيا) * [٣٣/٣١] و قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك طوائف من الكفار ، فقلدوه و

آمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان، ومنهم من قال: «نشدتك بالله أبعثك الله رسولا؟ فكان يقول: «نعم» فيصدق.

وهذا إيمان العامة، وهذا بمنزلة تصديق الصبي والده في أن حضور المكتب خير من حضور الملعب مع أنه لا يدري وجه كونه خيراً، وأما المعرفة بالبرهان فهو أن يعرف وجه فساد القياس الأول بفساد إحدى مقدماته، وإن كانت الأخرى صحيحة، فإن قوله: «النقد خير من النسبة» محل التلبس، فإنه لو كانت بين النقد والنسبة مماثلة في القدر والمقصود فالنقد خير من النسبة والأفلا . وأما القياس الثاني - وهو أكثر فساداً من الأول لأن كلا أصليه باطل، أما قوله: «البقين خير من الشك» إنما يصح في صورة التساوي والأفلا، ولا ترى أن التاجر في تبعه على يقين وفي ربحه على شك، ومع ذلك يترك الراحة اليقينية طلباً للربح المشكوك فيه، وكذا المتفقه في اجتهاده على يقين وفي ادراكه رتبة العلم على شك، ولهذا أمثلة كثيرة .

وأما أصله الآخر وهو: «إن الآخرة شك» فهو أيضاً خطأ، بل ذلك يقين عند المؤمنين، وليقينه مدركان :

أحدهما الإيمان والتصديق تقليداً للأنبياء والأولياء وذلك أيضاً يزيل الجهل والغرور وهو مدرك هو أم أهل الإسلام، وأكثر الخلق اطمانوا به كما تطمئن نفوس المرضى إلى تصديق قول الأطباء الحذاق، وهذا القدر من الإيمان كافٍ لجملة الخلق متى لم تتغير فطرتهم الأصلية، كما لا أحد صنف الكفار من المنافقين الأشرار .

والقرآن كما يشتمل على البراهين العقلية التي يكمل بها العلماء الأحياء بالفعل - وهم أهل البرهان والكشف - كذا يشتمل على ما ينتفع به من كان معتقداً قول الأنبياء والأولياء سلام الله عليهم بعد السماع منهم، وهم أهل الحياة

الآخرة بالقوة - سواء حصل لهم استعداد قريب كجملة المؤمنين المعتقدين بالله واليوم الآخر ، الجازمين بصدق دعوى الرسول، المتابعين للائمة بعده - او لم يحصل، ولكن من شأنهم أن يحصل لهم الاعتقاد اليقيني، فهذا القدر من الايمان والاعتقاد الجازم باليوم الآخر، الذي لجملة أهل الايمان يكفى للبحث على العمل لاجل الآخرة والعبادة لله، وصرف نعمه فيما خلقها لاجله، ليستعدوا بذلك لليقين، وهو المعنى بالحياة الآخروية بالفعل ، لقوله :*(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) * [٩٩/١٥] .

وأما المدرك الثانى للمعرفة الموجب لبرد اليقين فهو اما الوحي للانبياء او الالهام للاولياء ، ولاتظن ان معرفة النبي صلى الله عليه وآله لامر المبدء و المعاد او لامور الدين تقليد لجبرئيل بالسماع منه، كما ان معرفتك تقليد له ، حتى يكون معرفتك كمعرفته وانما يختلف المقلد فقط - هيات - فان التقليد ليس بمعرفة ، بل هو اعتقاد صحيح او فاسد، والانبياء عارفون بالله وآياته ، ومعنى معرفتهم انهم كشف لهم حقيقة الاشياء كما هي عليها ، فشاهدوها بالبصيرة الباطنية اوضح مما يشاهده الناس بالحواس، وذلك بأن ينكشف لهم عن حقيقة الروح وهو سلم المعارف وانه من أمر الله ، ليس المراد به معنى يقابل النهى ولا المراد به الشأن والشيء - حتى يعم الموجودات كلها - بل العالم عالمان: «عالم الامر» و «عالم الخلق» والله الامر والخلق ، فالاجسام ذوات المقادير و الكميات من عالم الخلق ، لانه عبارة عن التقدير، وكل موجود منزه عن الكمية فهو من عالم الامر ، وشرح معرفة الروح مما لارخصة في ذكره ، لاستضرار أكثر الخلق بسماعه كاستضرار المزكوم بشم رائحة الورد، بل كاستضرار الجمل بشم رائحة المسك، لا كاستضرار عين الخفاش برؤية الشمس .

فمن عرف سر الروح فقد عرف نفسه، واذا عرف نفسه عرف ما فوقه من

المفارقات، حتى تنتهي معرفتها الى معرفة الحق الاول ، فيعرف أن الجميع مقهورون تحت أشعة نوره الابهروكبرياته الانور، واذا علم نفسه وربه علم انه أمر رباني بطبعه وفطرته وذاته ، وانه في العالم الجسماني غريب ، وان هبوطه اليه لم يكن بمقتضى طبعه، بل بكره، لاجل أمر عارض غريب من ذاته ورد على أبيه آدم أولاً وعبر عنه بالمعصية ، وهي التي حطته عن الجنة التي هي أليق به بمقتضى ذاته ، فانها في جوار ربه، وانه أمر رباني ، وحنينه الى جوار الرب تعالى له طبعي ذاتي، فيشتاق الى طلب الاخرة الى أن يصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته، فينسى عند ذلك نفسه وذاته .

ومهما فعل ذلك فقد ظلم نفسه واستحق الطرد والبعد ، اذ قيل له : * (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولئك هم الفاسقون) * [١٩/٥٩] أي الخارجون عن مقتضى طبعهم ومظنة استحقاقهم .

وانفتاح هذا الباب من سر القلب الى عالم الملكوت يسمى « معرفة » و « ولاية » ويسمى صاحبه « ولياً » و « عارفاً » وهي مبادئ مقامات الانبياء . وآخر مقامات الاولياء أول مقامات الانبياء سلام الله عليهم .

* * *

وهذه اشارات الى أسرار يهتز لاستنشاق روائعها العشاق الالهيون ، و يشتمز من سماع ألفاظها المغتربون والقاصرون ، فانها تضرهم كما تضر رياح الورد بالجمل، وكما تبهر الشمس أبصار الخفافيش .

فاذا تمهّدت وتحققت لك أسرارها و أغوارها يظهر عليك ان لفظي « الايمان » و « الحياة القلبية » كالمترادفين في لغة القرآن وفي اصطلاح حامليه كما عند أهل الله وأبناء الحقيقة، وكذا « الموت القلبي » و « الكفر » بيجريان مجرى المترادفين، واطلاق « الحي » على المؤمن و « الميت » على الكافر على

وجه يشعر بأن جهتي الحياة والموت هما الايمان والكفر والمعرفة والجهل، شايع كثير في الايات والاحاديث، وقد مر أن الحياة لها مراتب بحسب القوة والاستعداد، وكذا الموت الذي يقابلها، وما من نفس الا وقد كان في اصل الفطرة حباً بالقوة قبل أن تبطل استعدادها، فكل من في وجه الارض اما اموات غير أحياء - وهم الكفار الجاحدون، حيث بطل استعدادهم للحياة القلبية بالجمود والانكار والتمسرد والاستكبار - واما مرضى - وهم أكثر الخلق - على تفاوت جهلهم ومرضهم، واما أصحاء - وهم العلماء بالله والمؤمنون حقاً - لكنهم ماداموا في الدنيا قبل قيام القيامة عليهم بمنزلة الاجنة في بطون امهاتهم، وفي مشيمة البدن بمنزلة الجنين في مشيمة الرحم .

* * *

والقرآن ليس شفاء للاموات لعدم السمع والبصر الباطنيين، الذين هما بابان لفهم المعارف لهم، ويطلان القلب الحقيقي الذي هو المشعر الالهى عنهم، كما قال تعالى: ﴿انك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء﴾ [٢٧/٨٠] وكقوله: ﴿ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون﴾ ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون﴾ [٤٣ - ٤٢/١٠] .

فقد نبه الله تعالى لنبه النذير المنذر صلى الله عليه وآله على أن أصحاب (أهل - ن) الحجاب الكلي سلب عنهم السمع الباطني الذي هو غاية السمع الحسي - وهو فهم المقاصد وتعقل المطالب - وكذا نبه على أنهم لا يبصرون من الرجال الالهيين الا بقدر ما يراه بصر الدواب والانعام من الصور والاشكال وهيئات الاجسام .

وقال ايضاً في غير موضع من القرآن في حق المنسلخين عن الفطرة

الانسانية «صم، بكم، عمى» سلب ادراك المعارف من طريق السمع عنهم ،
وسلب معرفة الرجال وأولياء الله من باب البصر عنهم، وكذا سلب عنهم الفطرة
الانسانية واستعداد الحياة الباقية الاخرية ، كما أفصح الله عن انحطاط درجتهم
عما كانوا ونزول رتبتهـم عما فطروا عليه بقوله : * (اوائك كالانعام بل هم
أضل) * [١٧٩/٧] ، وقال أيضاً : * (ولانكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون *
ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) * [٢٢/٨] وقال فى النعي
عليهم والتصريح بموتهم ميتة الجاهلة : * (أموات غير أحياء وما يشعرون أياـن
يعثون) * [٢١/١٦] .

واذا ثبت ان الكفار والمنافقين فقدت عنهم آلة السمع والبصر وجدوا هما
وماتت قلوبهم فلا يجدتهم سماع القرآن ظاهراً ولادراسة الكتاب والحديث
رواية بالادراية ، فقد ثبت ان القرآن لا يشفي عليهم ولا يروى غليلهم ، لانهم أهل
الحجاب ، الذين حقت عليهم كلمة العذاب ، وغلقت عليهم الابواب ، وهو
معنى قوله : «ويحق القول على الكافرين» كما قال : * (ان الذين حقت عليهم
كلمة ربك لا يؤمنون * ولوجاتهم كل آية) * [٩٦/١٠] وقال ايضاً * (ولو علم
الله فيهم خيراً لاسمعهم ولولوا سمعهم لتولوا وهم معرضون) * [٢٣/٨] .

* * *

واعلم ان حال أكثر المتظاهرين بالإيمان عند التحقيق هذا الحال - وان
كانوا من جملة المعدودين عند الناس من أهل الفضل والكمال - كما مضى من
قوله تعالى في صدر هذه السورة «لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون»
فان مجرد الاطلاع على ظاهرا العربية من اللغة والنحو والصرف والعلوم الجزئية
وكذا حفظ الأقوال فى الحرام والحلال وصناعة المباحة والقبيل والقال ، وصناعة
الكلام بالمجادلة من غير بصيرة بحقيقة الحال لا يرتقى به الانسان عن درجة

الجهال والارذال ، ولا يرتفع الى رتبة السعداء والمقربين من الحق المتعال ، ولا يهتدي بحقائق القرآن والايات ، بل يزيده شرّاً وبالأوجع حوداً واستكباراً عن سماع ماهو الحق ، اللهم الابالقلب السليم عن الافات المهلكة والامراض النفسانية كمامرت الاشارة اليه غير مرة ، ودل عليه قوله تعالى : * (ونزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساراً) * [٨٢/١٧] .

فقدبقى كون القرآن منذراً لمن كان حياً، اي قابلاً للحياة الاخرية ، مستعداً لفهم المعارف الالهية ، مؤمناً بالله واليوم الآخر - ولو بالسماع والتسليم من غير انحراف عن سنن الحق وحيد عن الصراط المستقيم ، سواء كان صحيح القلب بريئاً عن المعاصي مطلقاً ، او مريضاً لكن غير مزمن المرض ولا المكذب للطبيب وهم الاولياء والحكماء .

فالدنيا بمنزلة دارالشفاء والعلماء الربانيون هم الاطباء ، والقرآن هو الدواء والحكمة التي بها تنفع الشفاء - والاعراض عنه هو السم المهلك - الموجب للشفاء * (ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا أبداً) * [٥٧/١٨] .

والنفوس الساذجة الغير الكاملة في العلم والعمل ، هم المرضى ، القابلون للتداوي، المستعدون للصحة والحياة الكاملة ، والنفوس الجاهلة الشقية الغير السليمة - ان كانت لهم فطانة يتراء وجهل مشفوع بالاعتقاد، واعتقاد تقليدي مركب بالتناق والنعاد - هم المرضى الغير القابلين للعلاج، بل يزداد فيهم المرض يوماً فيوماً ، كما قال الله تعالى : * (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم) * [١٠/٢] .

وهؤلاء هم الذين كانوا مستعدين في الاصل للحياة ، قابلين للنور، ولكن

احتجوا بالرين المستفاد من اكتساب الرذائل وارتكاب الخطيئات ومزاولة المكائد الشيطانية وطلب الترفعات الباطلة ، حتى رسخت الهيئات الفاسقة في صفحة باطنهم ، وتراكت الملكات المظلمة على مرآة قلوبهم ، كما قال تعالى : ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [١٤/٨٣] .

فلاتقبل التصفية والتطهير بعد ذلك لتراكم ظلمتهم وعينية نجاستهم ، كما قال : ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [١٠/١٠] وذلك لكونها كثيرة التعلق بالدنيا، متعلقة الوجود بأجسادها وأبدانها الغالب عليها القوة الشهوية والغضبية مثل الكلب والخنزير ، والدنيادارانجاسة وطالبا الانجاس وطالبة الارجاس ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الدنيا جيفة وطالباها كلاب» وورد أيضاً في الحديث : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» (١) وان لم يكونوا ذا فطنة وعقل ولا اعتقاد صادق او كاذب فهم اما المطرودون والمبعدون طبعاً من أهل الحجاب ، او المستضعفون من النساء والولدان .

فالاول هم الاموات المعزولون عن الخطاب ، المختوم على قلوبهم أزلاً ، كما قال : ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ [١٧٩/٧] فالقرآن لا ينذرهم كما لا ينذر القسم الاول، الآن المانع في أحدهما وهم المنافقون وجودى - وهو المرض المزمن - وفي الثاني وهم المطرودون عدي ، وهو الموت - وقد أخبر الله تعالى عن نفي قبول الانذار عن أحدهما بقوله : ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [٣٣/١٠] وعن نفيه عن الثاني بقوله : ﴿وَمَا تَنْفِي الْآيَاتِ وَالنَّذْرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [١٠١/١٠] وقوله : ﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَهْنِيهِمْ فِي غَطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ [١٠١/١٨] .
وأما المستضعفون فهم غير معلوم العاقبة لا يعلم حالهم الا الله .

فهذا ما حضرني الان في بيان هذه الاية ، والله أعلم بحقائق آياته وأسرار
كلماته .

قوله سبحانه :

أولم يروا أننا خلقنا لهم معاملات أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون
[٧١] .

ثم أعاد الكلام الى ذكر شواهد التوحيد وآيات الربوبية، فقال : أولم يروا
أنا خلقنا لهم - اي : لاجل وجودهم ، ولجل انتفاعهم - معاملات أيدينا -
اي : مما تولينا خلقه بأبداننا وانشائنا من غير مشاركة أحد ولا اعانة معين فيه ،
لبدايع الفطرة وشواهد الحكمة فيها التي لا يصح أن يقدر عليها الا هو .
و«اليد» في اللغة يطلق على معان : منها الجارحة المخصوصة ، ومنها النعمة
- يقال : لفلان يدبضاء - ومنها القوة - يقال : فلان تلقى قولي باليدى ، اي
بالقوة والتقبل - ومنها تحقيق الاضافة ، كما في قول الشاعر (١) :

دعوت لما نابني مسوراً * فلبى فلبى يدي مسور

وانما نسيه لتحقيق المبالغة في الاضافة الى مسور، ويقولون : «هذا ما جنت
يداك» وهو المعنى في الاية، واذا قال رجل : «عملت هذا بيدي» دل ذلك على
انفراده بعمله من غير أن يكله الى غيره ، وهو المعنى في الاية .

وفي الكشف : «عمل الايدي استعارة من عمل من يعملون بالايدي» .
قلت : فعلى هذا كان قوله : «معاملات أيدينا» موضع «مما عملنا بالايدي» .
و«الانعام» هي الابل والبقر والغنم - فهم لها مالكون - ولولم نخلقها لما
ملكوها ولما انتفعوا بها وبألبانها وركوب ظهورها ولحومها ، اي : خلقناها

لاجلهم فملكتناها اياهم ، فهم متصرفون فيها تصرف الملاك في املاكهم ، وقيل :
فهم لها ضابطون قاهرون لم نخلقها وحشية نافرة منهم لايقدرّون على ضبطها ،
بل مسخرة مذلة ، من قول الشاعر :

أصبحت لأحمل السلاح ولا * أملك رأس البعير ان نفرا
اي لا: أضبطه .

تبيان كلامي وبرهان حكمي

قد تقرر عند كبراء الحكماء واولياء المعرفة والايقان ، وأهل النسك والايمان
ان وجود الانسان هو غاية ايجاد المكونات العنصرية من الجماد والنبات والحيوان
لان الغاية في كل موجود حادث هو الوصول الى كمال ثان له والبلوغ الى ما
هو أشرف ، فالكمال الثاني للجسم العنصري هو الصورة التركيبية التي للجماد
الحافظة له عن التبدد والانحلال والفساد ، وكمال مرتبة المعادن هي النفس
النباتية المفيدة زيادة في الاقطار وتوليد الامثال ، وكمال النبات هي النفس
الحيوانية المفيدة للحس والحركة بالاختيار ، وكمال الحيوان هو البلوغ
الى درجة الانسان ، فالانسان كمال العالم العنصري وثمرته وغايته ، ولا يلزم مما
ذكرناه أن يكون كل جماد ونبات وحيوان ممكن الوصول الى ما هو فوقه مكاناً
وقوعاً استعدادياً ، بخصوص تعيينه الخاضع الشخصي او النوهي ، بل اللازم
منه ذلك بحسب مطلق طبيعته الواقعة في وسط من اوساط حدود التوجهات
الى غاية الوجود ومطلق وجوده ، الواقع في مرتبة من مراتب القرب والبعد
من خلاق الخير والوجود اذا لم يكن له حجاب من تعيينه ووجوده ، بل لا بدني
توجهه الى مرتبة تكون فوقه وانتقاله الى درجة اخرى وتطور بطور آخر ، من
انزعاج في وجوده وقبول تأثيرولين وانكسار سورة وقلة تمنع وشدة افتقار .

أولا ترى ان العناصر مالم ينكسر قوتها وسورة كيفيتها حتى كادت أن يفنى وينفد وينعمرى عن كسوة الصورة، لم يترحم الباري عليها بافاضة وجود مستأنف واعطاء كسوة جديدة ، وكذا الحبوب والبذور المدفونة في الارض، مالم يتعذب بصحبة المخالط الفسد حتى كادت تنفسد لم تحصل فيه قوة النماء ولم تتخط من طور الجمادية الى نشأة النبات .

وكذا ليس كل جسد نباتي قابلا لصورة الحيوان التام، بل ما مكث في جهنم المعدة مدة الانهضام، ثم سلك المسالك الضيقة في العروق والمسام، وسعى في خدمة الله وعمارة كعبة القلب الصورى الصنوبري وبيت الله الحرام، حتى يصير سعيه مشكوراً وذنبه مغفوراً ، وأعطاه الله صورة الحس والحركة وأجابه بالحياة الحسنة .

وكذا ليس كل حيوان يقبل النفس الناطقة التى من شأنها ادراك المعرفة واليقين، والوصول الى عالم الاخرة يوم الدين ، بل الذى مضت عليه أيام و شهور محبوساً فى جهنم المعدة، مسجوناً بسجن الرحم ومضيق المشيمة، معذباً بيد مالك الطبيعة ، مقيّداً بقيود سدنة القوى الاربعة الهاضمة وزبانية القوى التسعة عشر الحيوانية، شارباً شراب الحميم، متغذياً بدم الحيض الحار الاسود، متلطحاً بالافرات والاوراث مصلياً بنار الحرارة الغريزية - وهكذا - الى أن يأذن الله له في الدخول الى عالم النعيم الانساني، وجنة المشتبهات النفسانية، وكرمه بكرامة الصورة الادمية، المحمولة في بر الجسمانيات و بحر الروحانيات، المرزوقة من طيبات الكلمات الحكيمية والعقلية، المفضلة على كثير من المخلوقات، كقوله: ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴾ [١٧/٧٠].

وهكذا الانسان لا يستعد لتفخ الروح الالهي القابل للخلافة الالهية و
 مسجودية الملائكة العلوية والسفلية مالم يرض بالرياضات النفسانية، ولم
 يتهذب بالتهذيبات العقلية، ولم يمتحن بالمحن الشديدة، والتكاليف الشرعية
 والاداب النبوية - من الصيام والقيام وغيرها، وتكثير الاوراد والدعوات ، و
 مواصلة الاذكار والتسبيحات طول الليالي والانهار - وهكذا حتى مضت عليه
 مدة مدبدة من الشهور والسنين ، وبلغ أوان بلوغه الحقيقي الباطني الى قرب
 أربعين، وهكذا يتطور من طور الى طور حتى بلغ الى مالم يمكن وصفه مما
 لاهين رقت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

والمقصود ان خلقة المكنونات من البسائط والمركبات - كما دلت
 عليه هذه الآية وكثير من الايات - لاجل ماهية الانسان ووجوده الفائق على
 سائر المخلوقات على الوجه الذي مر بيانه ، وقد أشرنا الى أن المتحرك الى
 غاية ، مادام كونه متحركاً اليها، يجب ان يكون أمراً بالقوة، شبيهاً بالعدم،
 تحقيقاً لمعنى الحركة ، وتحت هذا أسرار لطيفة يختص فهمه لمن وفق له .

اشارة قرآنية

اعلم ان قوله: «مما عملت أيدينا» معناه كما ذكره صاحب الكشف عملنا
 بالأيدي، وذلك لما حقق أن المؤثر الحقيقي في خلق الموجودات هو الباري
 سبحانه، والوسائط مسخرة لقدرته، سواء كانت ملائكة علوية أو سفلية، أو
 كانت أجراماً سماوية (أو أرضية) ، اذ ليس لشيء منها رتبة الانشاء والايجاد اللهم
 الا ان يراد بالعمل معنى التحريك والاعداد باذن الله المعطى الجواد .

وروح البد ومعناه الاصلي ليس منحصرأ في الجارحة المخصوصة التي
 اعتاد أهل اللغة بفهمها عند اطلاق لفظ «البد» بل الوسطة الطبيعية بين القدرة

على القبض والبسط ومتعلقها - سواء كانت اموراً جسمانية من عظم ولحم و رباط وعصب اولم يكن ، فكما ان ذات الله وصفاته لا يشبه ذوات الخلق و صفاتهم، فكذلك كل مانسب اليه من اليد، واليمين، والقلم، واللوح، والكتابة والرق المنشور، والبيت المعمور، والعرش، والكرسي - أما سمعت ان متاع البيت يشبه رب البيت .

فكما ان ذاته لا يشبه الذوات ، فـ « يد الله » لا يشبه الايدي ، ولا قلمه يشبه الاقلام، ولا خطه سائر الخطوط، فليس الله في ذاته يمكن أن يكون بجسم ولا في مكان - بخلاف غيره - ولا يكون يده من لحم وعظم ودم - بخلاف سائر الايدي - وكذا لا يكون قلمه من قصب ولا لوحه من خشب ومن توقف في تنزيه بعض الامور الالهية دون بعض ، ويؤمن ببعض ويكفر بما ورائه ، فهو كالمختل بين فعولة التنزيه وانوثة التشبيه، مذبذباً بين اثبات هذا ونفي ذلك لالي هؤلاء ولا الي هؤلاء، فكيف ينزه ذاته وصفاته عن مشاركة الاجسام وصفاتها، ولم ينزه يده وقلمه عنها؟ او كيف يؤمن بذاته وصفاته ويكفر بيده وقلمه رأساً ؟

فان كنت فهمت من معنى الصفات ما يوجب الانفعال اللائق بالاجساد ، ومن معنى الاستواء على العرش ما يوجب الافتقار والاعتماد ، فكن حنبلياً محضاً ومشبتهياً مطلقاً ، كما يقال : « كن يهودياً صرفاً والا فلا تلعب بالتوراة » . وان كنت فهمت من معاني الصفات ما ينحفظ معها التقديس والوحدة المحضة، ومن الاستواء على العرش معنى الاستيلاء المعنوي عليه والتمكن في الالهية وظهور الرحمانية به فكن منزهاً صرفاً ومقدساً فحسباً في كل الامور الالهية .

فإذا كنت مؤمناً بجميع ما ورد في الايات ، مقدساً للباري عمن وصمة

الجسمانيات ، فتبتقن أن الايدى العمالة لله هي الوسائط العقلية والنفسية، من الملائكة السماوية والارضية، الموكلة بخلق مواد الحيوانات، من الجمامد و النبات، فبتعديلها صور الحيوانات في مواد النطف منقوشة ، ويتقو بها بسائط الاشكال على بسيط الهيولى مفروشة .

تفريع شهودى

«كلتا يدي الرحمان يمين» * (بد الله فوق أيديهم) * [١٠ / ٤٨] * (والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) * [٦٧ / ٣٩] ومن انكشف له معرفة ذات الله وتقديسه عن وصمة الاشتراك والامكان، وتنزيه صفاته الحقيقية عن شوب التكثر والنقصان، وتمجيد صفاته الفعلية العملية عن القصور والحدثان فينكشف له ان معنى القدرة الالهية ليس كالقدرة التي في الحيوان - وهى القسمة المتساوية طرفاها، المفتقرة الى الداعي والرجحان - وينكشف له أن يمينه ليس كالايمان .

فاذا علم معرفة الذات والصفة والقدرة واليد، يظهر له ان الشمس والقمر والكواكب والافلاك والمطر والنييم والهواء والماء والارض، وكل ما يحصل منه وجود الحيوان من مواد النطف والاركان، كلها مسخرات بيمينه وفي قبضة قدرته تسخر القلم في يد الكاتب، فاذا علم ذلك انصرف عنه الشيطان وخس لان توحيده عن مزج الشرك مقدس، ووجه قلبه متوجه الى فاطر السموات و الارض حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين .

إشارة أخرى

في كيفية خلقه الحيوان معاملته أيدي الرحمان

قدمرت الإشارة مناسباً الى أن طينة الانسان وحصنه الحيوانية انما قبضتها و حملتها ملائكة الله ، وبهذا الاعتبار توفته رسل الله ، فلنبين كيفية خلقه الحيوان معاملته أيدي الرحمان ، سواء كان مما هو داخل مملكة الانسان وأجزاء هذا القوام، او معاملة الله له من الدواب والانعام، وذلكه وسخره للحمل والركوب له وللزينة وغيرها من أغراض عالم الاجسام ، ليحصل لك الاطلاع على أفعال بعض ملائكة الله السفلية الموكلة بعالم الحيوان بل الانسان المقبوضة المسخرة لملائكة اخرى حلوبة مطوية تحت أيدي قدرة الله الرحمان ، ليتمكنك الشكرو الحمد على نعمه المتعلقة بقوام حيوة الدنيا ، المتوقعة عليها أسباب معيشتك الاخرى ، ومقدمات سفرك الى الله وقدمك بين يديه من مركبك وزادك ، وانما مركبك البدن والقوى ، و زاد سفرك الذي لاجله خلقت العلم ، والتقوى ، و أسباب ما خلقه الله وهباً لك من أجناس هذا العالم كالشجر والدواب والانعام . فمن نعم الله عليك الملائكة الموكلة ببدنك و بما هو تحت تصرفك من الانعام والعبيد فيما يرجع الى الاكل و الغذاء ، و يتوقف عليه الحيوان في الحدوث والبقاء ، فان كل جزء من أجزاء بدنك - بل من أجزاء كل حيوان ونبات - لا يتغذى الا بأن يوكل به سبعة من الملائكة - هو أقل - الى عشر ، الى مائة الى ماوراء ذلك .

وبيانه ان معنى الغذاء أن يقوم جزء من الغذاء مكان جزء قد تلف من بدنك لاستيلاء الحرارة المحللات عليه ، وهي الفريضة والاسطقسية الداخلتان ،

والشمسية والتحريرية الخارجتان ، وحرارة الهواء المطيفة بك ، وذلك الغذاء جسم نباتي او حيواني يصير دماً في آخر الامر ، ثم يصير لحماً وعظماً وعصباً ، وهو لا يتحرك من مكانه بنفسه ، ولا يتغير في حاله بنفسه ، ومجرد الطبع لا يكفي في تروده في جهاته وأطواره ، كما ان البرق بنفسه لا يصير طحيناً ثم عجيناً ثم خبزاً مستديراً مطبوخاً الا بصناع كثيرة ، فكذلك الدم لا يصير لحماً وعظماً وهرقاً وعصباً الا بصناع في الباطن هم الملائكة ، كما ان الصناع في الظاهر هم أهل البلد .

وقد أسبغ الله عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ، فلا ينبغي أن تغفل عن نعمه الباطنة وتجعلها ، فنقول : لا بد أولاً من ملك يجذب الغذاء ويقبض طينة الخلقة الى جوار اللحم والعظم ، لما علمت أن الغذاء لا يتحرك بنفسه ، بل بمحرك غائب عن البصر ، ثم لا بد من ملك اخر يمسك الغذاء في جواره حتى يتغير لان الاستحالة حركة ، وكل حركة انما وقعت في زمان ، ثم لا بد من ثالث يخلق عنه صورة الدم ، ومن رابع يكسوه صورة اللحم والعظم او العصب ، ومن خامس يدفع الفضل الفاضل من حاجة الغذاء ، ومن سادس يلصق ما اكتسب بصورة العظم بالعظم حتى لا يكون منفصلاً ، ولا بد من سابع يرعى المقادير في الالتصاق .

شك وتحقيق

فان قلت : فهلا فوضت هذه الافعال الى ملك واحد ، ولم افترق السبع سبعة أملاك ، والحنطة ايضاً تحتاج الى من يطحن أولاً ، ثم الى من يميز عنه النخالة ويدفع عنه الفضالة ثانياً ، ثم الى من يصب عليه الماء ثالثاً ، ثم الى من يعجن رابعاً ، ثم الى من يقطعه كرات مدورات خامساً ، ثم الى من يرفقها دوائر عريضة و رغفانا مستديرة سادساً ، ثم الى من يلصقها بالنور سابعاً ، فهلا

كانت أفعال الملائكة باطناً كأفعال الانس ظاهراً ؟

فاعلم ان خلقه الملائكة تخالف خلقه الانس، ما من واحد الا وهو وحداني الصفة، ليس فيه خلط وتركيب، فلا يكون لكل واحد الا فعل واحد، واليه اشارة بقوله : ﴿ وما منّا الا له مقام معلوم ﴾ [١٦٤/٣٧] نعم ربما يصدر منه اذا كان علوياً أفعال متعددة باستخدام وسائط مسخرة مقهورة له بجهات متعددة ترتقى الى جهة واحدة .

وتحقيق ذلك موكول الى علم آخر، به يعلم النظم والترتيب بين ملائكة الله العلوية والسفلية، ولذلك ليس بينهم تنافس وتقابل ولا تفاخر، بل مثالهم في تعيين ماهية كل واحد وفعله مثال الحواس الخمس، فان البصر لا يزاحم السمع ولا يشاركه في ادراك الاصوات، ولا الشم يزاحمها، ولاهما ينازعان الشم، وليس كاليد اللحمى والرجل، فانك قد تبطش بأصابع الرجل بطشاً ضعيفاً فتزاحم به اليد، وقد تضرب غيرك برأسك مكان اليد التي هي آلة الضرب ، ولا كالانسان الواحد الذي يتولى بنفسه الطحن والعجن والخبز، فان هذا نوع من الاهوجاج والعدول عن العدل، سببه اختلاف صفة الانسان واختلاف دواعيه وتكثر أغراضه فلما لم يكن وحداني الصفة لم يكن وحداني الفعل، ولذلك ترى الانسان يطيع الله مرة ويمصيه اخرى لاختلاف دواعيه وصفاته الروحانية والجسمانية ولوتفرد الانسان بذاته وطبعه ولم يتغير عما فطره الله عليه لم يكن أفعاله الا على نظم حكمي وترتيب طبيعي .

وذلك الاختلاف غير ممكن في طبائع الملائكة، بل هم مجبولون على الطاعة، مقطورون على العبودية والخدمة، لامجال للمعصية في حقهم ، فلاجرم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والراکع منهم راكع أبداً، والساجد منهم ساجد أبداً، لاختلاف في أفعالهم

ولا فتور في أعمالهم، ولكل واحد منهم مقام معلوم لا يعتمد .
وطاعتهم لله تعالى من حيث لا مجال للمخالفة فيهم ، يشبه طاعة أطرافك
لك ، فانك مهما جزمت الارادة بفتح الاجفان لم يكن للجفن الصحيح تمردو
تردد واختلاف في طاعتك مرة ومعصيتك اخرى، بل كانه منتظر لامرك ونهيك
فينفتح وينطبق متصلاً بإشارتك، فهذا يشبهه من وجه ولكن يخالفه من وجه، اذ
الجفن لا علم له بما يصدر من الحركة فتحاً واطباقاً ، والملائكة أحياء عالمون
بما يفعلون .

فاذن هذه نعمة الله عليك من جملة الملائكة الارضية العمالة لخلق الحيوان
وهي بعض نعم الله عليك من الملائكة العلمية العملية الموكلة بباطنك وظاهر
وقلبك وقالبك، يجب عليك شكر هذه النعم الخفية والجلية .

ومن كفر بشيء منها كفر بالجميع من حيث لا يشعر، فان من كفر بالقدرة
على فتح العين التي من جملة نعم الله في الاجفان، التي من جملة ما خلق أطرافها
حاددة منطبقة على الحدقة وما يتوقف عليه من الغذاء وأسباب التغذية فقد كفر
بالعين وما يتوقف عليه من الموجودات، اذ الاجفان لا يقوم الا بالعين، ولا العين الا
بالرأس، ولا الرأس الا بجميع البدن، ولا البدن الا بالغذاء، ولا الغذاء الا بالماء و
الارض والهواء والمطر والقيم، ولا يقوم هي الا بالشمس والقمر والنجوم، ولا يقوم
شيء منها الا بالسموات، ولا السموات الا بالملائكة المحركة ، ولا هي الا بعالم
الامر لقوله تعالى : * (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) * [٥٤/٧]
وقوله : * (واوحى في كل سماء أمرها) * [١٢/٤١] .

فان الكل كالشيء الواحد الطبيعي، المرتبط بعضه ببعض، كارتباط أعضاء
بدن الانسان الواحد بعضها ببعض ، وارتباط بدنه بنفسه ، ونفسه بروحه وعقله
والكل مرتبط به تعالى في الوجود، * (ألا له الخلق والامر) * [٥٤/٧] فاذن

من كفر بفتح العين فقد كفر كل نعمة من نعم الله من منتهى الثرى الى منتهى
الثرى من وجوه كثيرة :

منها ما ذكرنا من وجود السوابق التي تتوقف هي عليه ، كالنظر والملاحظة
ثم التخيل ، ثم التذكر ، ثم التعقل ، ثم الانتقال من تعقل الى تعقل آخر ، وهكذا
الى تعقل المبادئ القلبية ، ثم تعقل وجود المبدء تعالى ، ثم صفاته الجمالية ، ثم
الجلالية ، ثم الاضافية الالهية ثم الافعالية ، ثم الاثارية ، ثم الاستغراق في شهود
كبرياته وجماله ، والانخراط في سلك عبده المهيمن في ملاحظة عظمته وجلاله
- فان الجميع مما يتوقف على فتح العين ، فان من فقد حساً فقد علماً ، فمن
جحدته فقد جحد الكل ، فلم يبق فلك ولا ملك ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا بحر
ولا بحر الا ويلينه .

ولذلك ورد في الاخبار : « ان البقعة التي تجتمع فيها جماعة اما أن تلعنهم
اذا تفرقوا او تستغفر لهم » وكذلك ورد في الحديث : « ان العالم يستغفر له كل
شيء حتى الحوت في البحر » و « ان الملائكة يلعنون العصاة » في ألفاظ كثيرة
لا يمكن احصائها .

وكل ذلك اشارة الى أن العاصي بتفريضة واحدة جنى على جميع ما في
الملك والملوكوت ، وقد أهلك نفسه الا أن يتبع السيئة بالحسنة ، فيتبدل اللعن
بالاستغفار ، فمضى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه - فافهم ، ثم افهم .

* * *

ولنرجع الى ما كنا فيه فنقول:

من جملة ما يتوقف عليه وجود الانعام وسائر الحيوان فضلاً عن الانسان
مما عملته أيدي الرحمان وملائكة الله العزيز المتان ، تحصيل وجود الاطعمة
حتى نصير صالحة للاغتذاء وتستمد لان تصرف فيها الملائكة السبعة المذكورة
أولا .

فاعلم ان الاطعمة كثيرة ، والله في خلقها عجائب كثيرة لانحصى عددها
 وأسباب متوالية لاتنتهى وصفها ، وذكر ذلك في كل طعام مما يطول ، اذا اطعمة
 اما أغذية واما أدوية واما فواكه .

فلأخذ الاغذية فانها الاصل - ولأخذ من جملتها المحبوب ، بل حبة من
 الشمر او الحنطة التي يتغذى بها الحيوان او الانسان ، فنقول : اذا وجدت
 حبة او حببات فلو أكلناها او أطعمت بها دابكت . فنت وبقيت او بقي دابكت
 جائداً ، فما أحوجك أن ينمو الحبة في نفسها او يتضاعف حتى يفيء لجميع
 حاجاتك ، فخلق الله في الحبة من القوى ما تتغذى - كما خلق فيك - فان النبات
 انما يفارق في الحس والحركة لافي الاغذاء ولسانا نطلب في ذكر آلات النبات
 في اجتذاب الغذاء الى نفسه وامساكها ، وهضمها ودفع فضولها ، ولكن كلامنا
 في نفس الغذاء - كيف يحصل - لافي الاغذاء به .

فنقول : كما ان الخشب والتراب لا يصلح لغذائك ، بل تحتاج الى طعام
 مخصوص مناسب لك ، فكذا الحبة لا تتغذى بكل شيء ، بل تحتاج الى شيء
 مخصوص مناسب لها ، بدليل انه لو تركتها في البيت لم تزد بمجرد مصادفة
 الهواء ، ولو تركتها في الماء لم تزد ، ولو تركتها في أرض لأماء فيها لم تزد ، بل
 لا بد من أرض فيها ماء يمتزج مائها بالأرض ، فيصير طيناً ، واليه الاشارة بقوله
 تعالى : ﴿ فلينظر الانسان الى طعامه ﴾ انا صببنا الماء صباً ﴿ - الاية [٢٥ / ٨٠] .

ثم لا يكفي الماء والتراب اذ لو تركتها في أرض نديّة صلبة متراكمة ،
 لم تنبت لفقد الهواء ، فيحتاج الى أرض خربة متخلخلة ، يتخلخل الهواء اليها
 ثم الهواء لا يتحرك اليها بنفسه ، فيحتاج الى ريح يحرك الهواء ويضربه بقهر
 وعنق على وجه الأرض حتى ينفذ فيها ، واليه الاشارة بقوله تعالى : ﴿ وأرسلنا
 الرياح لواقح ﴾ [٢٢ / ١٥] وانما لقاحها في ايقاع الازدواج بين الهواء والماء

والارض ، ثم كل ذلك لا يكفى لو كان في برد مفرط وشتاء شاق ، فيحتاج الى حرارة الربيع والصيف ، فقد ثبت احتياج غذائها الى هذه الاربعة .
فانظر الى ما يحتاج اليه الماء ، فيسال في أرض الزراعة من البحار والعيون والانهار والسواقي ، فانظر كيف خلق الله البحار ، وفجر العيون ، وأجرى منها الانهار بيد ملائكة موكله بها ، تسمى بملك البحار وملك الانهار .

ثم الارض ربما تكون مرتفعة والمياه لا يرتفع اليها ، فانظر كيف خلق الله الغيوم ، فساط الرياح عليها ليسوقها تلك الرياح باذنه الى أقطار العالم - وهي سحب نقال حوامل بالماء - ثم كيف يرسله مدراراً بيد ملك الامطار على وجه الارض في وقت الربيع والخريف على حسب الحاجة .

وانظر كيف خلق الجبال وخلق لها قوة حافظة للمياه ، وملكاً موكل بها وآخر أموكلاً بتفجير العيون منها تدريجاً ، فلو خرجت دفعة لخربت البلاد وهلك الزرع والانعام والمواشى ، ونعم الله في السحاب والجبال والبحار والامطار لا يمكن احصاؤها واحصاء ملائكة عمالة لها باذن الله .

واما الحرارة فانها لا تحصل من الماء والارض - وكلاهما باردان - فانظر كيف سخّر الشمس وكيف جعلها مع بعدها عن الارض مسخنة للارض في وقت دون وقت آخر فيحصل البرد عند الحاجة اليه والحر عند الحاجة اليه ، فهذه احدى حكم الشمس - والحكم فيها أكثر من أن تحصى .

ثم النبات اذا ارتفع عن الارض فان في كثير منها انعقاد وصلابة تفتقر الى رطوبة غريزية تنضج الفواكه و تصبغها ، فانظر كيف خلق القمر وجعل من خاصيته نضج الفواكه وصبغها بتقدير الفاطر الحكيم .

بل نقول : كل كوكب في السماء فقد سخّره لنوع فائدة وحكمة ، كما سخّر الشمس للتسخين ، والقمر للتطبيب ، بل لا يخلو واحد منها عن حكم كثيرة

لاتفى قوة البشر باحصائها ، ولولم يكن كذلك لكان خلقها عبثاً وباطلاً ، ولم يصح قوله تعالى : ﴿ ربنا ما خلقت هذا باطلا ﴾ [١٩١/٣] وقوله : ﴿ وما خلقت السموات والأرض وما بينهما لأعين ﴾ [١٦/٢١] وكما انه ليس في أعضائك عضو الفائدة فالعالم كله كشيخص واحد ، وآحاد أجسامه كالأعضاء له ، وهي متعاونة تعاون أعضاء بدنك في جملة بدنك وشرح ذلك بطول ، وأكثر الناس خافلون عن حكم الله في السماء والأرض ، جاحدون في خلقها ، معرضون عن آياتها ، لقوله تعالى : ﴿ وهم عن آياتها معرضون ﴾ [٣٢/٢١] .

* * *

وتوهم بعضهم أن التفكير في حكمة ما في السموات والتدبر في آياتها يستلزم الإيمان بالنجوم المنهي عنه في الشرع ، لجهلهم بامتياز هذا العلم عن علم الاحكاميين ، الذين يحكمون على الكواكب بآثار أرضية في ساعات معينة رجماً بالغيب ، بحسب تخمينات ومجازفات وتجارب ناقصة ، فأحكامهم من هذه الجهة كاذبة وإن اتفقت أحياناً .

وليس كذلك علم الهيئة والهندسة والحساب من الرياضي ولا علم السماء والعالم من الطبيعي ، ولا البحث عن مبادئها وغاياتها والنظر في الآثار والحكم المترتبة عليها كلبية من العلم الالهي ، فان جميع ذلك من العلوم الشريفة و من الحكمة المدوحة في الكتاب والسنة ، الا ان بعضها أشرف من بعض ، و هو ما يكون اوثق برهاناً ، وأعلى لمبة ، وأفضى غاية ، وأرفع غرضاً وفائدة ، و لذلك نظر رسول الله صلى الله عليه وآله الى السماء وتدبر في نجومها وقرمقوله تعالى : ﴿ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبعا نك ففنا عذاب النار ﴾ [١٩١/٣] ثم قال : « ويل لمن قرء هذه الآية ثم مسح بها سبلته » (١) ومعناه أن يقرء ويترك التأمل ،

وبقتصر من فهم ملكوت السموات على ان يعرف لون السماء وضوء الكواكب
وذلك مما يعرفه البهائم ايضاً ، فمن قنع منه بمعرفة ذلك فهو الذي مسح
سبلته .

واقول: قوله صلى الله عليه وآله عقيب قراءة الاية اشارة الى تفسير الاية
ولسبة عذاب النار، المفهوم من فحواها بواسطة «القاء» التفرعية، الدالة على
أن التدبر في النجوم والعلم بحقيقة ما في السماء يوجب الوقاية عن عذاب النار
والجهل بها والاهراض عن آياتها يوجب العذاب الدائم والحرمان عن لقاءه
والطرود عن رحمته، والبعد عن حضراته، فله في ملكوت السماء والارض و
الافاق والانفس والحيوانات والنبات عجائب حكمة تطلب معرفتها أهل المحبة
الالهية ، فان من أحب عالماً أحب مطالعة تصنيفه ، فلا يزال مشغولاً بتصنيفه
ليزداد بمزيد الوقوف على عجائب حكمته وعلمه وحاله ، فكذلك الامر في
عجائب صنع الله ، فان العالم كله من تصنيفه ، بل تصنيف المصنفين كلهم من
تصنيفه الذي صنعه بواسطة عباده أو كتبه في قلوب اوليائه * (اولئك كتب في
قلوبهم الايمان) * [٢٢ / ٥٨] فلا تتمجب من تصنيف المصنفين ، بل من الذي
سخرهم للتأليف بما أنعم عليهم من هدايته وتسيده وتعريفه .

* * *

والمقصود ان غذاء النبات لا يحصل الا بالماء والهواء والشمس والقمر
والكواكب، ولا يتم تلك الا بالافلاك التي هي مركزية فيها، ولا يتم الافلاك
الا بحركاتها، ولا يتم حركاتها الا بملائكة سماوية يحركونها - وكذلك تتساقط
الى اسباب قاصية - وهي حرية بأن تكون بأيدي الرحمن .

طريقة أخرى

اعلم ان الذي ينبت في الارض من النبات لا يمكن أن يقضم أو يسؤ كل - وهي كذلك - بل لابد في كل واحد من اصلاح وطبخ، وتركيب وتنظيف بالقاء البعض وابقاء البعض الى امور اخرى كآلات الحصاد والتنقية (والتنقية) والنقل والتحويل مما يطول .

فأول ما يحتاج اليه الحراث (الحراث - ن) - ليزرع ويصلح الارض - الثور الذي يثير الارض والقدان وجميع أسبابه ، ثم بعد ذلك التعهد لسقي الماء مدة، ثم تنقية الارض من الحشيش، ثم الحصاد، ثم الفك والتنقية ، ثم الطحن، ثم العجن، ثم الخبز ان كان للانسان، فكذلك ان كان للحيوان الذي له حرمة، لأن قضيمته يتوقف على الانسان وهو يحتاج الى الاكل .

فتأمل عدد هذه الافعال التي ذكرناها وما لم نذكره ، وعدد الاشخاص القائمين بها، وعدد الآلات التي يحتاج اليها - من الحديد والخشب والحجر وغيره - ويحتاج اليها النجار والحداد وغيرهم ، الذين يعملون هذه الآلات القريبة بآلات اخرى بعيدة حديدية أو خشبية، تفتقر هي ايضاً في وجودها الى آلات غيرها وهكذا.

فانظر الى حاجة الحداد الى الحديد والرصاص والنحاس، وانظر كيف خلق الجبال والاحجار ، وكيف جعل الارض قطعاً متجاورات مختلفة ، فان فتشت علمت ان رغبةً واحداً لا يستدبر بحيث يصلح لاكلك - يا مسكين - ما لم يعمل عليها أكثر من ألف صانع ، فابتدى من الملك الذي يزجي السحاب لينزل الماء الى آخر الاعمال التي من جهة الملائكة ، حتى ينتهي الى عمل

الانسان، فاذا استدار فقد عمل فيه قريب من سبعة آلاف صانع ، كل صانع أصل من اصول الصنایع التي تنم بها مصلحة الخلق .

ثم تأمل كثرة أعمال الانسان في تلك الآلات ، حتى أن الآلة - التي هي آلة صغيرة يفتقر اليها في بعض امور الحراثة وفي خيط اللباس للزارع الذي يمنع عنه البرد - لا يصلح صورتها من حديد يصلح للآلة الا بعد أن تمر على يد الابري خمسة وعشرين مرة يتعاطي في كل مرة عملاً .

* * *

فلولم يجمع الله البلاد ، ولولم يسخر العباد ، وافنقرت الى عمل المنجل الذي يحصل به البر والشعب مثلاً بعد نباته وبسه لنفد عمره وعجزت عنه .

ثم ان هؤلاء الصناع المصلحين للآلات والاطعمة وغيرها لو تفرقت آراؤهم وتنافرت طباعهم - تنافر طباع الوحش - لتبددوا ونفروا وتباعدوا ، ولم ينتفع بعضهم ببعض ، بل كانوا كالوحش لانهوهم مكان واحد ، ولا يجمعهم غرض واحد ، فانظر كيف ألفت الله بين قلوبهم ، ولو أنفقت مافي الارض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ، فلاجل الالف وتعارف الارواح اجتمعوا واثنلوا وبنوا المدن والبلاد ، ورتبوا المساكن والدور متقاربة متجاورة ، ورتبوا الاسواق والخانات وسائر أصناف البقاع .

ثم هذه المحبة مما قد تزول بأغراض يتزاحمون عليها ويتنافسون فيها ، وفي جبلة الانسان الغبط والحسد والمنافسة ، وذلك يؤدي الى التقابل والتنافر فانظر كيف سلط الله السلاطين وأبدىهم بالقوة والقدرة ، وألقى رعبهم في قلوب الرعايا حتى أذعنوا لهم طوعاً او كرهاً .

وكيف هدى الله السلاطين الى طريق اصلاح البلاد حتى رتبوا أجزاء المدن كأنها أجزاء شخص واحد يتعاون على غرض واحد ينتفع البعض منها البعض

ورثبوا الرؤساء والقضاة والسجن وزعماء الاسواق، واضطروا الخلق الى قانون العدل، وألزموهم التساعد والتعاون، حتى صار الحداد ينتفع بالقصاب والخباز وسائر أهل البلد ، وكلهم ينتفعون بالحداد ، وصار الحجام ينتفع بالحارث ، والحارث بالحجام ، وينتفع كل واحد بكل واحد ، كما يتعاون جميع أجزاء البدن وينتفع بعضها ببعض .

فانظر كيف بعث الانبياء حتى أصلحوا السلاطين المصلحين للرعايا ، وعرفوهم قوانين الشرع في حفظ العدل بين الرعايا ، وقوانين السياسة في ضبطهم ، وكشفوا عن أحكام الامامة والقضاء والسلطنة ، وأحكام الفقه في المعاملات والمناكح والسياسات والحدود والجراحات ما اعتدوا به الى اصلاح الدنيا ، فضلا عما أرشدوهم اليه من اصلاح الدين .

فانظر كيف أصلح الله الانبياء بالملائكة - الذينهم أيدى الرحمان - وكيف أصلح الله هذه الملائكة بعضهم ببعض، الى أن ينتهى الى المقربين الذينهم أعين الله التي لاتنام ، كما قال : ﴿فأنك بأعيننا﴾ [٤٨/٥٢] وهكذا الى أن ينتهى الى الملك المقرب الذي لا واسطة بينه وبين الله .

فالخباز يصلح الخبز، والطحان يصلح الحب " بالطحن، والحراث يصلحه بالحصاد ، والحداد يصلح آلات الحراث ، والنجار يصلح آلات الحداد ، وكذا جميع أرباب الصناعات المصلحين لآلات الاطعمة ، والسلطان يصلح الصناعين، والعلماء يصلحون السلاطين ، والانبياء يصلحون العلماء ، الذينهم ورثة الانبياء ، والملائكة يصلحون الانبياء الى أن ينتهى الى حضرة الربوبية ، ويد الله التي فوق أيديهم، وقدرة النافذة في جميع المخلوقات، وسمعه وبصره وعينه التي لاتنام ، وشمس وجهه الذي هو ينبوع كل حسن ونظام، ومطلع كل كمال وتمام ، وغاية كل حركة وسمى واهتمام ، وغاية كل معرفة وهداية

وعلم وكلام ، والكل من رشحات وجوده وتوابع خبره وجوده ، وهو منعم بجميع النعم ، ورب الارباب ومسبب الاسباب .

* * *

فاذا تقرر عندك - أيها القارى لكتاب الله - هذه المقدمات ، وتأملت في هذه الاسباب المترتبة لخلق الحيوان المعمولة لاجل الانسان تأملا كاملا ، وتدبرت فيها تدبرا شافيا ، علمت بما في هذه الاية من الاشارة الى آثار حكمة الله العظيمة وبدائع لطفه واحسانه ، والاشعار بنعمه الجسيمة وامتنانه .

فقوله : « أولم يروا » استفهام معناه الامر بالنظر والاعتبار والمحث " على التدبر والاستبصار في الامور التي ذكرنا شطرا منها مما يتوقف عليها خلقه الحيوان ، لينكشف على المتأمل ان أسباب خلقته لاتتم الا بمعاملته أيدي الرحمان ، ليتمكن على قليل من شكر نعمه العظيمة ، ويهتدي الى لمعة من معرفة جوده وحكمته الجليلة .

ولو لافضله ورحمته وهدايته اذ قال : ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ [٢٩/٦٩] لما اعتدبنا الى معرفة هذه النبذة اليسيرة من نعمته وحكمته ﴿ بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون ﴾ [٢٩/٤٩] .

ولو لاهزله ايانا عن أن نطيع بعين الطمع الى الاحاطة بكنهه نعمه ، وتحذيره وتحذير رسوله ايانا عن التفكير في ذاته لنشوقنا الى طلب الاحاطة والاستقصاء بكنهه نعمه ، وتطلعنا الى التفكير في ذاته ، وطلب الاكتناء بحقيقته ، لكن هزلنا بحكم القهر والقدرة ، فقال : ﴿ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ [١٤/٣٤] وحذرنا بحكم الصمدية وشدة النورية التي احجب بها ، فقال : ﴿ ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ﴾ [٣/٣٠] وقال نبيه المنذر صلى الله عليه وآله : « تفكروا

في الااء الله ولا تنفكروا في الله (١)

فان تكلمنا بلفظه واذنه انبسطنا ، وان سكنتنا فبغلبة نوره وقهره انقبضنا ،
فالحمد لله الذي ميزنا عن الجاحدين لانوار الربوبية والكفار ، وأسمعنا في كل
لحظة من لحظات العمر قبل انقضاء الاعمار نداء الملك الجبار : «لمن الملك
اليوم ؟ لله الواحد القهار » .

قوله سبحانه :

وذلكلناها لهم فممنها ركوبهم ومنها يأكلون [٧٢]

من شواذ الفرائد قراءة الحسن والاعمش : «ركوبهم» بالضم ، وقراءة
عائشة وابي بن كعب «ركوبتهم» أما الركوب فمصدر على حذف مضاف ، كذا
وأمثاله ، ويجوز ان يكون التقدير : «فمن منافعها ركوبهم» كما يقول الانسان
لغيره : «من بركاتك وحصول الخير الي» .

وأما «الركوب» و«الركوبة» فهما ما يركب كالقنوط والقنوبة ، والحلوب
والحلوبية - لما يقتب ويحلب - وقيل : «الركوبة» جمع .

وذلكلناها لهم - اي : سخرناها لهم حتى صارت منقادة ، واولا تذليله
وتسخيره لها والافمن الذي يقدر عليها كما قيل :

يصرفه العصبي بكل وجه * ويحبسه على الخسف الجري (٢)

وتضربه الوليدة بالهراوى (٣) * فلا غير لديه ولا نكير

ولهذا ألزم الله سبحانه الراكب أن يشكر هذه النعمة ويسبح بقوله : ﴿سبحان

١ - الجامع الصغير : ١٣٢/١ . وجاء ما يقرب منه عن الائمة المعصومين (ع)

ايضا راجع التوحيد : باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله : ٤٥٤ .

٢ - الخسف : الذل . والجري : حبل في حلق الناقة .

٣ - الهراوى : العصا الضخمة .

الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) * [١٣/٤٣] .

فمنار كويهم ومنها يأكلون - قسم الانعام بأن جعل منها مايركب ، ومنها مايدبح فينتفع بلحمه ويؤكل .

تبصرة عقلية

لما أشار سبحانه الى مبدء وجود الحيوان وغايته من ملائكة الله المكرمين واوابائه الصالحين، أراد أن يشير الى بعض منافعها العرضية وفوائدها التبعية وقد تقرر عند الحكماء في العلوم النظرية، الفرق بين ماهو حلة غائية ماهية وغاية ذاتية وجوداً، وبين مايتبعها - سواء كانت من الضروريات اللازمة أو من التفضلات الزائدة - ويستتوا ذلك بأدلة موضحة وأمثلة كاشفة، وحكموا بأن أفعال الله تعالى وان لم يكن لها علة غائية، ولكن ذاته ذات لايعصل منه الاشياء الا على أتم ماينبغي وأبلغ مايتصور من النظام - سواء كان ضرورياً كوجود العقل للانسان والمعرفة للعقل والنبي للامة، أوغير ضروري لكنه من التفضلات المستحسنة، كانبات الشعر على الحاجبين، وتغير الاخمصين للقدمين -.

فكما ان الماء والنار والشمس والقمر انما تفعل أفاعيلها - من التبريد والتسخين والتنوير - لحفظ كمالاتها، لا لانتفاع غيرها ، ولكن يلزمها انتفاع الغير - وكذلك مقصود الافلاك في حركاتها هي الطاعة لله والخدمة لماورائها، والتشبه بالخير الاقصى بوساطة المعشوقات الكاملة العقلية، فلكل منها مطاع معشوق يخصه - والا لما اختلفت الجهات والحركات - وللجميع اله واحد ومحبوب واحد، يضمحل تحت نور كبرياته كل خير ومحبوب دونه، هو الذي أدار رحاها وبسم الله مجراها ومرساها، ومطلوبها في الحركات والصلوات والركوع والسجود، وطاعة الله وطلب التقرب منه والتشبه بما عنده، لا نظام

السفليات من الانسان والحيوان والنبات ، الا انها يترشح منها نظام ما دونها على أبلغ وجه وأتمه، كما قيل: «وللارض من كأس الكرام نصيب» فان الارض والارضيات مما لا قدر لها محسوساً حتى يتحرك لاجلها الفلكيات.

واما الانسان الكامل فانه وان كان من جهة جسميته حقيراً سفلية غاية الحقارة والسفلية، الا انه من حيث روحه وعرفانه مما يليق أن يطوف عليه العناصر و الافلاك، ويدور حول كعبة قلبه الاجرام العلوية بما فيها من النفوس والاملاك لقوله تعالى: «لولاك لما خلقت الافلاك» .

فاذا تقرر عندك ما سردنا لك ، ووضح لديك ما مهدنا لاجلك ، فاعلم أن لوجود الحيوان علة غائية هي جهة ماهية الانسان بحسب وجودها في القضاء الالهي والعالم العقلي ، وله غاية ذاتية هي ثمرة وجوده وتماحه وكماله -وهي وجود الانسان - اذ لاجله بنى العالم المنصري وخلق الاكوان ، فهو الاصل في القصد من وجود الحيوان ، والغرض من حدوث مواد العناصر والاركان، فهو الاول في التصور والتفكر ، والاخر في التحصيل والعمل، وهو اللباب الاصفى من خلائق عالم الاركان، ومن فضالة وجوده خلق سائر الاكوان .

وهاهنا دقيقة لا ينبغي الذهول عنها، وهي ان المواد الحيوانية كلها متوجهة الى أن يحصل منها وجود الانسان - لان وجوده كمالها وغايتها كما علمت - ولا ينافي هذا المعنى عدم بلوغ أكثرها الى هذه الدرجة لما فيها من الموانع والصوراف الداخلية والخارجية الوجودية والعدمية مما يطول شرحها .

فالحيوان الكامل الواصل الى غايته وثمرته ، هو الذي وقع داخل ماهية الانسان من حصة حيوانيته الموجودة له وفيه، وأما غيرها فهي منقطعة السير منبثقة السفر - لاجل قصور قوتها - دون المرام ، وانبتات مسافتها قبل التمام .

الا أنها وان تعوقت وتعطلت عن سفرها الى ذات الانسان ، لكنها بحسب

الاكثر غير معوقة ولا معطلة عن خدمة الانسان ، بل مجبولة على طاعته ، ساعية نحو الوصول الى لوازم وجوده وعوارض كونه - من الاكل ، والركوب ، والمشارب والمنافع - فغاية بعضها صيرورته غذاء الانسان ، وغاية بعض آخر كونه حاملاً لغذائه ، وغاية بعض صيرورته ملاصقاً لبدنه مركوباً له ، وغاية بعض آخر كونه حاملاً لما يلاصق بدنه حاملاً لمحمول طبيعي كالجلود والاصواف او لمحمول غير طبيعي كالاثواب وغيرها - الى غير ذلك من المنافع التي تعود الى الانسان بوجه من الوجوه مما يتعذر ذكرها جميعاً على التفصيل .

والغرض ان وجود الانسان هو الغاية الذاتية لوجود الحيوان وما يحتاج اليه او ينتفع به من الاكل والركوب وسائر المنافع والمشارب وغيرها هي من الغايات المرضية لوجوده ، او من التوابع اللازمة للضرورة او غير الضرورية له ، والجميع راجعة بوجه من الوجوه الى الانسان ، لان وجوده غاية الاكوان وكمال هذا العالم وأجزائه من الاصول والاركان .

قوله سبحانه :

وله فيهما منافع ومشارب أفلا يشكرون [٧٣]

قد أجمل الله تعالى ههنا ذكر منافع الحيوان لظهورها على البصير المتأمل وان غفل عنها الاكثرون ، ولهذا فصلتها في موضع آخر بقوله : ﴿ وجعل لكم من جلود الانعام بيوتاً ﴾ الاية [٨٠ / ١٦] .

وقوله : أفلا يشكرون - اي : أفلا يعرفون نعمة الله ليديروا آياته وليتذكر اولوا الالباب ؟ أفلا ينظرون في بدائع حكمة الله وآثار قدرته وجوده في هذه المخلوقات ومنافعها ، ليديروا في عظمتها خالقها وصانعها ، ليعرفوا ذاته وصفاته والهيته وحكمته وقدرته ولطفه وجوده ، وتخلصوا من عذاب جهنم ونار القطيعة

والطرد.

فمن منافعها وفوائدها التي لو نظر اليها الانسان بعين التدبر - لابعين الفلة والعادة - لاكثر التعجب من حكمة خالقها ومصورها ، هي جلودها وأصوافها واوبارها وأشعارها ، التي خلقها الله لباساً لخلقها ، وأكثنا لهم في ظعنهم واقامتهم وآنية لاشربتهم واوعية لاغذيتهم وصواناً لاقدامهم ، كما جعل ألبانها ولحومها أغذية لهم.

ومن فوائدها جعل بعضها زينة للركوب ، وبعضها حاملة للانقال وقاطعة للبوادي، الى غير ذلك من آثار نعم الله الجليلة والدقيقة فيها ومنافعها الكثيرة التي خلقت لاجلها ولاجل غيرها .

ومعظم منافعها انها مواضع حكمة الله لمن تدبر فيها، ومحال الشكر على نعم الله لمن قدر على الشكر له ، وانها أسباب اعتناء الانسان الى معرفة خالقه ورازقه اذا نظر وتأمل في دقائق النعمة وبدائع الصنعة المودعة فيها، فعلم من آثار اللطف و الرحمة على ما قضى المعجب من الحكمة ، حامداً لله الباري الحكيم وشاكراً على نعماء الجواد الرحيم، حسبما أمر به وحث عليه بقوله : «أفلا يشكرون» .

* * *

ومن نظر في خلقه واحد صغير من الحيوانات لعلم من صنائع جود الله وآثار حكمته فيه ما يعجز عن وصفه ويكل عن الاطالة به ، اذ مامن حيوان - صغير ولاكبير - الا وفيه من العجائب ما لا يحصى، بل لو أردنا أن نذكر عجائب البقّة أو النملة أو النحل أو العنكبوت - وهي من صغار الحيوانات - في بناء بيتها، وفي جمع غذائها، وفي ألفها لزوجها، وفي ادخارها لنفسها، وفي حذقها في هندسة بيتها ، وفي هدايتها الى حاجتها لم نقدر .

فانظر الى النحل ومسدساتها، والى اهتدائها وتغطيتها بوحى الله اليها في اتخاذ بيوتها من الجبال ومن الشجر ومما يرشون، ثم اهتدائها الى بناء بيوتها على وضع الاشكال المناسبة لابداؤها، وحيث لم يمكن في أفضل الاشكال تراسى (نراخى - ن) بعضها لبعض من غير فرجة وفصل تحرت من الاشكال الى ماهي الاشبه بالاستدارة - وهي المسدسات - لكون مساحتها كمساحة الدائرة، حاصلة من تربييع نصف قطرها في نصف محيطها، وليس غير المسدس من المضلعات هكذا، فسبحان من هداها من المعرفة والقياس ما لم يصل اليها فهم كثير من الناس .

ثم انظر الى العنكبوت ومثلثاته على طرف نهر اوباب، كيف يطلب أولاً فرجة بين موضعين متقاربين بمقدار ذراع، حتى يمكنه أن يصل بالخيط اللعابي بين طرفيه، ثم يتدلى فيلقى لعابه الخيطي الى جانب فيلتصق به، فيعدو الى الجانب الاخر، فيحكم الطرف الاخر من الخيط، ثم يحكم كذلك ثانياً وثالثاً ويجعل بعد ما بينها تناسباً هندسياً حتى اذا أحكم معاقداً القمط ورتب الخيوط كاللحمة اشتغل بالتسديد، فيضيف السدي الى اللحمة ويحكم العقد على موضع الالتقاء السدي باللحمة، ويرعى في جميع ذلك تناسب الهندسية، ويجعل ذلك شبكة لاصطياد البق والذباب، ويقعد في زاوية مترصداً لوقوع الصيد في الشبكة، فاذا وقع بادراً الى أخذه وأكله فان هجز عن الصيد كذلك، طلب لنفسه زاوية من حائط، ووصل بين طرفيه في الزاوية بخيط، ثم علق نفسه منها بخيط آخر وبقي متمسكاً في الهواء ينتظر ذبابة تطير، فاذا طار ذباب رمى نفسه اليه، فاخذه واتف - خيطه على رجله وأحكمه ثم أكله .

أفترى انه يعلم هذه الصنعة من نفسه ؟ او كونه نفسه ؟ او كونه آدمى او علمه ؟ او لاهادى له ولا معلم ؟ أفبشك ذو بصيرة في أنها مسكينة عاجزة ضعيفة ؟

بل القبل العظيم بشخصه ، الظاهر قوته ، عاجزه عن أمر نفسه فكيف هذا الحيوان الضعيف ، أفلا يشهد هو وشكله وصورته وحركته و هدايته وعجائب صنعته بفاطره الحكيم ومدبره العليم ؟

فالبصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المرید الخبير ، وجلاله وكمال قدرته ما ينتحير فيه الابواب والعقول ، فضلا عن سائر الحيوانات من الانعام وغيرها ، وانما سقط تعجب القلوب منها لانها بكثرة المشاهدة .

والانسان أعجب الحيوانات ، وأعجب كل عجب ، وليس يتعجب من نفسه وأكثر الناس ناسون أنفسهم ، غافلون عن عجائب القلب ، شاكون في أمر المعاد وبقاء النفس وسعادتها وشقاوتها ، لانهم عن الذكر لمبعدون ، وعن السمع لممزولون ، وعن آيات ربهم معرضون ، لانهم غرتهم الحياة الدنيا ، لبسوا من أهل المحبة الالهية .

ولو أنك تعظم عالماً بسبب معرفتك بعلمه ، فلا تزال تطلع على غرائب شائكة وآثاره ، وصنایعه البديعة ونكاته الدقيقة ، وتصانيفه الرشقة وأشعاره الحسنة وكتبه النفيسة ، فكلما تصفحت غريبة غريبة من تصنيفه وشعره ، فتزداد به معرفة وتزداد بها محبة ، وله توقيراً وتعظيماً واحتراماً ، حتى أن كل كلمة من كلماته و كل بيت من أبيات شعره يزيد محلاً في قلبك و يستدعى التعظيم له من نفسك .

فهكذا المحبون لله ، العاشقون لصنعه وقدرته ، يتأملون في بدايع خلق الله وتصنيفه ، ويتدبرون في دقائق حكمة الله وعنايته في وجود السموات والارض وما بينهما ، ثم اعلم ان نظر العشاق الالهي في كل شيء نظر آخر ، لان عيونهم مكحلة بسواد الزهر الموروثة من الانبياء ، وبصائرهم منورة بأنوار متابعة سيد

الرسول - عليه وآله الصلوة والدعاء - وكلما نظروا فيه بعين التوحيد نظر غيرهم بعين التفرقة، وكلما ينظر فيه الطبيعي او الطبيب ويكون سبب ضلالهم وشقاوتهم ، ينظر فيه الموحد الموفق ويكون سبب هدايته و سعاده . وما من ذرة فى السماء والارض والبر والبحر الا والله يضل بها من يشاء ، ويهدى من يشاء فمن نظر فى هذه الامور من حيث انها فعل الله وصنعه وأثر من آثار وجوده وكرمه والهيئة استفاد منها المعرفة واهتدى ، ومن تأمل فيها قاصراً للنظر ، من حيث لها طبيعتها الجزئية وغايتها القريبة ، ومن حيث يؤثر بعضها فى بعض لان حيث ارتباطها بمسبب الاسباب حتى يكون طريقاً من طرق الارتقاء الى قاطر الماهيات فقد شقى وتردى - فتعوذ بالله من الضلال ونسئله أن يجنبنا مزلّة أقدام الجاهل بمنته وفضله .

قوله سبحانه :

واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون [٧٤]

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون [٧٥]

لما ذكر لمة من شواهد الهية ودلائل توحيده وعظمته وقدرته، الموجبة للاهتداء الى طريق معرفته وعبوديته وشكر نعمته ، أشار الى سقوط درجة النازلين الى مهوى الهوى والهوان، الهابطين فى مهبط الخزي والخسران ، وهم الذين اتخذوا من دونه الهة بعبوديتها لكي ينصرونهم ويدفعوا عنهم عذاب الله، ويبيّن فساد جهلهم الذي هو أصل كفرهم وشركهم بأن هذه الالهة التي اعتقدوها واتخذوها آلهة وعبودها ليتقوا (ليتقربوا - ن) بها ويمتضدوا بمكانها لا يقدر شيء منها على نصرهم ولا يستطيع الذب عنهم، بل الامر على عكس

ما قدروا وتصوروا ، حيث هؤلاء من خدام آلهتهم محضرون معدون لخدمتها
يخدمونها ويذبون عنها وينضبون لها كالجنود والاعوان .

وبهذا جرى حكم الله وقضائه باستيلاء الدواعي الباطلة على نفوس هؤلاء
البطالين الجهلة ، لمصلحة قدرية وحكمة قضائية تعلقت بطاعتهم وخدمتهم
لهذه الاصنام، وعبوديتهم لهذه التماثيل المنصوبة من الاجسام أو الاصنام أو
غيرها، لتشارك الجهالة وموت القلب، واتفاق الجنسية والظلمة والخسة و
الدنائة (١) .

وعن بعضهم : معناه : اتخذوهم لينصروهم عند الله ويشفعوا لهم، والامر
خلاف مانوهموا، حيث هم يوم القيامة جند معدون لهم، محضرون لعذابهم،
لأنهم يجعلون وقوداً للنار .

وعن الجبائي: ان معنى قوله تعالى : «وهم لهم جند محضرون» ان هذه
الالهة معهم في النار محضرون، لان كل حزب مع ماعبدته من الاوثان في النار
فلا الجند يدفعون عنها الاحراق ولا هي تدفع عنهم العذاب. وهذا كما قال
تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم .

مكاشفة قرآنية

اعلم هذا الله طريق معرفته وعبوديته، ان كل من أحب شيئاً محبة نفسانية
أو اعتقد معبوداً حصر الالهية فيه من المعتقدات المخالفة لما هو الحق في ذاته

١- ومما قلت في وصفهم:

با اهل صور معاني خام به بين
منصب منكر جمعيت عام بين (منه - ده

اجساد بشر نفوس انعام به بين
تجرجه خشب مسنده نكت ايزد

فهو بالحقيقة مشرك هابد للصنم - سواء كان صنمه صورة موهومة أو شبيهاً محسوساً - وقدر انه لا يعتقد معتقد من المحجوبين الذين جعلوا الاله منحصرأ في صورة معتقدهم فقط الا بما جعل في نفسه وتصوره بهوهم ، فان الاله من حيث ذاته منزّه عن التعيّن والتقيّد، وبحسب أسمائه وصفاته له ظهورات في صور مختلفة ، فكل من أحب غير الله كحب الله ، فلم يكن أهلاً لمحبة الله مخلصاً ، بل طردته العزة والغيرة الالهية الى محبة الانداد واتخاذ ماهر دون الله، سواء كانت الاهل والاولاد والاحجار والاجساد .

وتحقيق ذلك ان كل محبة لشيء فهو عبودية له، والمحبة نـوـهان: محبة هي من صفات النفس الانسانية ، وهي من هوى النفس الامارة بالسوء - و محبة هي من صفات الحق - وهي محبة المعرفة والحكمة - كما في قوله تعالى: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لـاـحـرف» فكما أن محبوب الحق كونه معروفاً، فمحبوب أهل الله كونهم عارفين له، كما أشار اليه قوله: ﴿(بجهم ويحبونه)﴾* [٥٤/٥] فمن وكل الى محبته النفسانية وملقت محبته بما يلائم هوى النفس وشهواتها - من الاصنام وغيرها - .

فكما ان الكفار بعضهم يحبون اللات ويعبدونها، وبعضهم يحبون العزى ويعبدونها ، كذلك أهل الدنيا بعضهم يحبون الاموال ويعبدونها ، وبعضهم يحبون الاولاد ويعبدونها ، كما قال تعالى : ﴿(ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله)﴾* [١٦٥/٢] ولقد حذر الله تعالى الخلق عن فتنة هذه الاشياء وأعلمهم عداوتها بقوله: ﴿(انما اموالكم واولادكم فتنة)﴾* [١٥/٦٤] ويقول: ﴿(ان من أزواجكم واولادكم عدواً لكم فاحذروهم)﴾* [١٤/٦٤] يعني : فاحذروا من محبتهم ، لانها عدو لكم يمنعكم عن محبة الله ، - وهو الحبيب الحقيقي والمقصود الاصلي - وانهم العدو .

فمن أحب الله ينظر الى ماسواه من حيث هو ماسواه بنظر العداوة، كما كان حال الخليل عليه السلام فقال : ﴿فانهم عدوٌ لي الا رب العالمين﴾ [٧٧/٢٦] .

ومن كان في الازل أهلاً لمحبة الله وعبوديته فما وكل الى المحبة النفسانية الشيطانية، بل جذبه العناية الازلية ونظمته في سلك الكناية من قول «يحبهم» فينجلى لهم بصفة المحبة، فانهكست تلك المحبة لمرأى قلوبهم، فبتلك المحبة يحبونه، فلا تتعلق تلك المحبة بغير الله، لانها فائضة من عالم الوحدة فلا تقبل الشراكة، كما قال تعالى: ﴿والذين آمنوا أشد حبا لله﴾ [١٦٥/٢] ولو أحب غيره لاحبه من حيث كونه ولياً له، نبياً مبموثاً من حضرته، أو كتاباً نازلاً من عنده، أو أمة قائماً لله .

ولأن الاعداء - كأهل الدنيا - أحبوا الانداد بمحبة فانية نفسانية، والاحباء احبوا الله بمحبة باقية أزلية ، فلما حالة لما انقطعت بالموت عنهم هذه الاسباب ورأوا مبادي العذاب، يتبره أهل هذه المحبة الفانية بعضهم عن بعض ، كما قال تعالى : ﴿اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب﴾ [١٦٦/٢] ويكون حاصل أمرهم الفرقة و العداوة والتبري، كقوله: ﴿ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين﴾ [٣٨/٤٣] وقوله: ﴿الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين﴾ [٦٧/٤٣] .

اذا تحققت ما ذكرناه وفهمت ما مهدناه فاعلم ان المراد من قوله: «واتخذوا من دون الله آلهة لهم ينصرون» هو اتخاذ ماسوى الله للمحبة النفسانية التي ترجع الى عبادة الصور الوهمية ، اذ من أحب غير الله فهو لا يزال يعبده و يخدمه ويتوصل اليه، ويتحرى الطريق الى وصلته ، والتقرب منه والاتحاد به، ويتصور أن الوصول اليه يستلزم النصرة له، ويدخل السرور في قلبه، ويوجب

له اللذة الوافرة والسكون والراحة والطمأنينة .

وهذا حال أكثر الناس في المستلذات الحسية، مثل الالهل ، والمال، و الولد، والجاه، والرفعة، والاشتهار، والعصيت، وتقرب الملوك والسلاطين، و هكذا حال من يتولى الشياطين ويحب أهل الملل الباطلة وأصحاب الاديان الفاسدة، وكذا كل من يعتقد شيخاً واماماً تعصباً وافتخاراً لامن جهة المحبة الایمانية والمحبة الالهية وطلب الاهتداء بالله وتحصيل المعرفة واليقين ، فان الجميع متخذون من دون الله آلهة عابدون اياها، لاغترارهم بظنونهم الفاسدة ان هذه الالهة الباطلة ينصرونهم من دون الله .

و ذلك لجهلهم بالمعارف الحقّة ، واعراضهم عن ذكر الله والتدبّر في آياته وأفعاله، كما في قوله تعالى : ﴿بل هم عن ذكر ربهم معرضون﴾ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون﴾ بل متّعنا هؤلاء بآياتهم حتى طال عليهم العمر﴾ [٢١/٤٢ - ٤٤] ومن عرف الله وعرف صفاته وأفعاله، ونظر الى الاشياء بنظر التوحيد الالهي، يقول لهؤلاء المتخذين غير الله مخدمين معبودين: «اف لكم ولما تعبدون» ويعلم أن لا هادي ولا معطي الا الله، وأن لا يستطيع أحد نصره الا الله، ولا يشفع له شفاعة الا باذن الله، كما قال تعالى: ﴿لا يستطيعون نصرهم﴾ وكفوله : ﴿من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه﴾ [٢/٢٥٥].

* * *

واما قوله : ﴿وهم لهم جند محضرون﴾ فيحتمل أن يراد به أن عبدة الهوى وأحبّاء الشهوة والدنيا يتخذون الالهل والاولاد والاحفاد والعبيد والخدام أحياء من دون الله بمحبة فانية نفسانية، ويعتقدون أن هذه خدام لهم وجنود و أعوان ينصرونهم - وهذا حال كل من طلب الدنيا و ذهل عن الآخرة ونسى

ذكر الله - .

ولا يعلم المسكين المسخر للشيطان المسحور بسحر الدنيا، أن الشيطان اللعين سخر عقله واستخدمه، وجعله رهين الشهوات وعرضة البليات والأفات وصيره دائماً مشغولاً بتحصيل الأسباب وطلب المناصب والمهمات وجمع الذخائر والأموال، ومشغولاً بالسمي والكد والتعب والقيام والقال، ومعارضة الأعداء والحساد، والمجادلة مع الخصماء والانداد، وارتكاب المخاطر والاهوال، وقطع المفاوز والبوادي البعيدة، وركوب البحار المهلكة، حتى يهلكه في أيّ واد أراد، ويجعله جسراً يعبر به أهل الشهوات في طلب المراد وطريقاً إلى جهنم وبئس المهاد .

ومن نظر بعين الحقيقة يعلم أن لا حاصل له في هذا المعن الشديدة ولا طائل تحت هذه الماسعي الكثيرة، ولا فيما يتعلق به الا انه صار بحسب التقدير وسيلة لان ينتظم أحوال شهوات جماعة ارتبطت شهواتهم بسعي هذا الاحق السفيه، وانتظمت أرزاقهم بكده وارتباطه، فعلى التحقيق هو من جملة خدام القوى الشهوية والفضوية لهذه المسميات بالاهل والعبيد، والخدم والجنود، لأنهم عبيده وخدمه وجنوده، الا أن هذا الاحق وكثير من الحمقى - الذين عقولهم في هذه المرتبة - يزعمون أن أمثالهم ومن هو في مرتبتهم مخاديم والمتعلقون بهم أتباعهم وجنودهم .

ولما كان هذا من الاغلاط الفاحشة الشائعة بين الانام أراد الله ان يكشف عنه وأزاحه عن الاوهام فقال : «وهم لهم جند محضرون» وسبب ذلك أن هذا العالم عالم الانتكاس والانعكاس، يرى فيه المخادم مخدوماً والفقير غنياً، والنار نوراً والظل حروراً، والقيح حسناً، والحسن قبيحاً، والموت حياة والحياة مماتاً، والذلة لذة، والناظرون بعين الشهود والمعرفة يرون بواطن الامور و

يشاهدون اشتغال الخلق بطلب ما هو سبب النكال والوبال ويتعجبون من ضعفهم بصحبة الموزيات ، وسعيهم في خدمة العقارب والحيات ، وتسميتهم لها من الحظوظ واللذات، وطاعتهم للكلاب والذئاب وعدمهم لها من جملة الاصحاب والاحباب، ويشاهدون عجائب عديدة وغرائب كثيرة:

منها: أن رجلاً يعيش في قعر بشر مظلم في مزبلة، عليها سماد طرية، (١) وجيف منتنة، يأكل الدم والصديد والقاذورات، ويشرب الحميم والزقوم، و أكثر طعامه من غسيلين وشرابه من أبوال الحيوانات، ويعاشر مع امرأة قبيحة منتنة ركيكة مريضة، عليها اوجاع وجراحات لانحصى، ويتسنى الرجل في جلود غير مدبوغة بألحان غير موزونة، يصف بها حسن امرأته، وهو بنفسه يضرب الدف ويرقص فرحاً ويسئل الله أن يثبتته على هذه الحالة أبداً .

ومنها : ان رجلاً ضعيفاً عاجزاً به أمراض وجراحات ومحن لانحصى في خربة من المغارة [المغارة -ن] المنقوشة ، يدعي أن تلك الخربة عمارات ، و تلك الجراحات راحات، وتلك النقوش والصور خدمته وحشمه ، وهو ملك عظيم قدير يفعل ما يشاء، ويبيده ملكوت الاشياء وعنده حقائق الانباء .

فأنبه يا نائم، واستقم يا هائم، واعتصم بحبل الله المتين ليصعدك من مهوى عالم الشياطين- العارفين بعلم السيمياء ، القادرين على اراءة الاشياء لا على ما هي عليها - لعلك تنجو من عذاب أليم وتصل الى الرضوان والنعيم .

قوله سبحانه :

فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون [٧٦]

قريء «فلا يحزنك» - بفتح الياء - من «حزنه» وبضمها من «أحزنه» .

١- السماد: ما تصلح به الارض من العذرة والزبل ليجود نباته .

وقرىء «أنا» - بفتح الهمزة - ولا ضير فيه كما توهم ، لانه اما على حذف لام التعليل و هو شايح في القرآن والحديث ، وقياس مطرد في الكلام دائر على ألسنة الفصحاء ، وعلى هذا يكون معناه ومعنى «انا» - بالكسر - واحداً ، وكذلك في التلبية من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « ان الحمد والنعمة لك » روى بعضهم الكسر في « ان » وبعضهم الفتح فيها ، والمعنى لا يتغير ، لان كلاهما تعليل واما على أن يكون بدلا من «قولهم» كأنه قيل : « فلا يحزنك أنا نعلم مايسرون وما يعلنون » وهذا المعنى محتمل مع الكسر ايضاً اذ جعلت الجملة مفعولة للمقول .

وعلى أي الوجهين - من الكسر والفتح - فالمعنى المختار هو انه لا يحزنك قولهم ، ولا يهلك تكذيبهم واذا هم وجفاؤهم ، فانا عالمون بمايسرون من عداوتهم وما يعلنون من انكارهم ، فنحن مجازون اياهم عليهما ، فحق مثلك أن يتسلى بهذا الوعيد لاعدائه ويستحضر في نفسه صورة حاله في الدنيا وحالهم في الآخرة حتى يرتفع عنه الهموم ، او يتصور صورة حاله في الآخرة وحالهم في الدنيا كيلا يرهقه الحزان .

فتعلق الحزن بكون الله عالماً وعدم تعلقه لا يدوران على كسر «ان» وفتحها كما توهم ، وانما يدوران على التقدير ، فان فتحت «أن» فتقدر معنى التعليل ولا تقدر البدل ، واذا كسرتها فتقدر التعليل ولا تقدر المفعولية ، حتى تنجوس المعنى المعطى للكفر باعتقادك ، على أن نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحزن على كونه تعالى عالماً بسرهم وعلانياتهم ليس مما يوجب شيباً نكراً ولكن من قبيل قوله : * (فلا تكونن ظهيراً للكافرين) * [٨٦/٢٨] * (ولا تكونن من المشركين) * [١٠٥/١٠] * (ولا تدع مع الله الهاً آخر) * [٨٨/٢٨] .

أولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين [٧٧]

لما أشار سبحانه الى مخاصمة أعداء الدين لسيد المرسلين وتكذيبهم إياه في ما أتى به من الايات البيّنات ، وما أُنذِر به من امور الآخرة والقيامة والبعث والحشر ، وذكر ما يتسلى به الرسول صلى الله عليه وآله ، فأراد أن يشير الى تقييح انكارهم للحق ، ومخاصمتهم للرسول ، وتكذيبهم للبعث بأبلغ وجه وأشنع صورة ، وأول دليل على غيبتهم وضلالهم وتماذى كفرهم واصرارهم ، وأعدل شاهد على جحودهم للنعم والايادي ، وعقوقهم بر المنعم عليهم واحسانه وتغلغلهم في الخسة والدنائة ، وتوغلهم في المذلة والردائة ، حيث قرر ذلك بأن عنصرهم الذي خلقهم منه أحسن شيء وأمهنه ، وهو النطفة القادرة المذرة المنتنة ، الخارجة من الاحليل - الذي هو قناة النجاسة - .

ولقد ذكر الله ذكر النطفة التي منها بدء خلقه الانسان في مواضع كثيرة من القرآن ، ليتفكر أنه من أي شيء خلقه الله ، ولئلا ينسى ذاته ويغفل عن شكر منعمه وخالقه المعبود ، الذي خلقه من او من مادة وأنجس طينة ، وشره بكسوة هذا الوجود ، وصوره في أحسن صورة وتقويم ، فقال : ﴿ قتل الانسان ما أكفره ﴾ * من أي شيء دخلقه * من نطفة خلقه فقدره * ثم السبيل يسره * ثم أماته فأقبره * ثم اذا شاء أنشره ﴾ * [١٧/٨٠ - ٢٢] وقال في موضع آخر : ﴿ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر تنتشرون ﴾ * [٢٠/٣٠] وقال ايضاً : ﴿ ألم يك نطفة من منى - يمنى ﴾ * [٣٧/٧٥] الى غير ذلك من الايات .

* * *

فتكبر يذكر النطفة في الكتاب العزيز ليس بمجرد سماع لفظها ترك التفكير

في معناها ، بل لينظر الانسان الى النطفة التي منها بده خلقه ، فيعلم انها مادة
قذرة لو تركت ساعة ليضربها الهواء فسدت ونفست، وتفكر في أنها كيف أخرجها
ربها رب الارباب من بين الصلب والثرائب ، ولولا عنايته وجوده في حق هذا
المولود فمن الذى أخرجها ونقلها في أطوارها ، ثم في أنه كيف جمع بين
الذكر والانثى وألقى المحبة بينهما ، بل كيف جمع بين الاجداد والجدات
وألقى المحبة بينهم والالفة في قلوبهم وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة
الى هذا الاجتماع .

ثم كيف استخرج النطفة عن الرجل بحركة الوفاق ، وكيف استجلب
دم الحيض من أعماق العروق وجمعها في الرحم ، ثم كيف خلق المولود من
النطفة وسقاه بدم الحيض وغذاه حتى نما وتربى وكبر ، وكيف جعل النطفة
وهى بيضاء علفة حمراء ، ثم كيف جعلها مضغة ، ثم كيف قسم أجزاء النطفة
وهى متشابهة ومتساوية الى العظام والاعصاب والعروق والاوراق واللحم ، ثم
كيف ركب من اللحم والعظم والاعصاب والعروق وغيرها من الاعضاء الظاهرة
المتشكلة بأشكال مختلفة ، فدور الرأس وشق السمع والبصر وسائر المنافذ ،
ثم مذياليدو الرجل وقسم رؤوسها بالاصابع ، وقسم الاصابع بالانامل ، ثم كيف
ركب الاعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبدو الطحال والرئو والرحم والمثانة
والامعاء ، كل واحد على شكل مخصوص ومقدار مشخص لعمل معين ثم كيف
قسم كل عضو من هذه الاعضاء بأقسام : فركب العين من سبع طبقات لكل طبقة
وصف مخصوص وهيئة مخصوصة لفائدة معينة بحيث لو فقدت طبقة منها اوزالت
عن موضعها ووصفها لعطلت العين .

فلو ذهبنا نصف في آحاد هذه الاعضاء وأقسامها وأقسام أقسامها وفوائدها
وغاياتها لانقضت الاعمار دون وصف عشر عشر من الاعشار .

فقد عجب الله تعالى من حال من كان أوله وأصله على هذه المهانة والخسة

ثم يتصدى لمخاصمة من ربّاه وانماه وأعطاه كسوة بعد كسوة، وصورة غب صورة وحرسه عن الآفات وصانه عن المفسدات والمهلكات ، وأخرجه من ظلمات ثلاث الى فضاء العالم ورزقه من الطيبات ، ورقاه من طور الى طور ومن حال الى حال ، الى أن كمل عقله وصار مكملًا فيتصدى لمخاصمة الجبار ويبرز المجادلة للعزیز القهار راكباً متن الباطل ، متلبساً لباس اللجاج والعناد ، ذاهباً طريق الجاهلية الاولى ناكصاً على عقبيه ، راجعاً الى المنزل الادنى .

فهذا غاية شدة السفاهة والقباحة ، ونهاية الخسة والوقاحة ، حيث خاصم مثل هذا الخسيس الادنى لمثل ذلك العلي الاعلى بعد سبق هذه العطايا المتوافرة والنعم المتكاثرة في أمر الهداية السى طريق السعادة ، وانذار رسول مبلغ مرسل من قبله من أعلى عليين الى هذا الذليل المهين ، الواقع في أسفل السفالين ، ليهديه ويرشده هذا الناصح ويهذبه ويخلصه من مهوى الشياطين ، وينجيه من عذاب أليم ويعرج به الى الدرجات العلى في جوار رب العالمين ، فيكذب رسوله ويؤذيه ويستهزي به ويمده في طغيانه وجهله وعناده واستكباره وانكاره ليوم الدين .

فما أعجب هذا الطغيان ! وما أشنع هذا الكفران ! وما أنزل صاحبه في مهوى الخسة والهوان ! وما أبعد من رحمة الغفور الرحمان !

نكتة فرقانية في كرامة نبوية

ومما يخطر بالبال في سياق هذه الآية واتصالها بما سبق انه قد سلى سبحانه في الآية السابقة لرسوله صلى الله عليه وآله من مخاصمة أعدائه وتكذيبهم إياه واعلانهم مخاصمته واضمارهم معاداته باننا نعلم ذلك، ومن علم بما يصل الى حبيبه من خصمائه وأعدائه من الاذاء والجفاء - ظاهرة وباطنة، اعلاناً واسراراً - وهو قادر على مجازاتهم وتعذيبهم وايلامهم، فمعلوم ثابت انه يجازيهم بأبلغ

الجزاء ويعاقبهم بأشد العقاب.

ثم ما اكتفى بهذه التسلية العظيمة التي جرت بها عادة المحبين في تسلية محبوبهم من خصومة الاعادي، حتى جعل خصوم الحبيب خصومسه، وأخذ موبخاً لهم في هذه الخصومة، مقبلاً لهم بأبلغ وجه وآكده، فان قوله : «فاذا هو خصيم مبين» انما وقع موقع الامر المعجيب في الركاكة والقبح اذا كان خصومته مقيسة الى من خلقه من أصله الخسيس، ورباه وقواه الى أن صار رجلاً مميزاً منطقياً، فاذا هو بعد ما كان مائاً مهنيماً صار خصيماً مبيناً - يفعل الخصومة مع خالقه وربيه - .

فاذا كانت خصومته في أمر المعاد مع خالقه الذي خلقه من أحسن المواد وشرفه على جملة المكونات من الحيوان والنبات والجماد، وكان مبتدئه الكلام في مخاصمتهم وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد دل السياق على أن الخصومة مع الرسول صلى الله عليه وآله هي بعينه الخصومة مع الله وكان على وزان قوله تعالى : ﴿ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله﴾ [٤٨/١٠] ونظائر ذلك.

قوله سبحانه :

وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم [٧٨]

روى ان جماعة من كفار قريش منهم ابي بن خلف الجحفي وابولهب (١) والعاصي بن وائل والوليد بن المغيرة تكلموا في ذلك، فقال واحد منهم: «ألا ترون الى مايقول محمد ان الله يبعث الاموات؟ - ثم قال: - واللآلئ والعزى لاصبرن اليه ولاخصمنته» وأخذ عظماء بالياً فجعل يفتنه بيده ويقول: «يا محمد أترى

الله يحيى هذا بعد مارم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «نعم- ويعنك و يدخلك جهنم» .

واختلفوا في القائل، فقيل: هو ابي بن خلف - عن قتادة ومجاهد، وهو المروى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام - (١) وقيل: القائل هو العاص بن وائل السهمي - عن سعيد بن جبير - وقيل: امية بن خلف - عن الحسن - .

* * *

وتسمية الله قوله: «من يحيى العظام وهي رميم» مثلاً يحتمل وجوهاً: أحدها: انه ضرب المثل في انكاره البعث بالمعظم البالي وقتله بيده ويتمجب ممن يقول «ان الله يحييه» ونسى خلقه ، اى ترك النظر والتدبر فى خلق نفسه اذ خلق من نطفة ، فان النطفة الذائبة ايسر في وهنها وبعدها عن الحيوية أقل من المعظم البالي في بعده عنه .

وثانيها : ان كونه مثلاً لاجل ما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل وهي انكارهم قدرة الله على احياء الموتى بعد تسليمهم انشاؤه ابتداءً . وثالثها: لما فيه من التشبيه، لان ما أنكر من قبيل ما سلم من شمول قدرته تعالى بدليل النشأة الاولى .

ورابعها: لاشتماله على ما يوجب تشبيهه تعالى بخلقه في المعجز من احياء شيء وايجاد ماهية ، فان قدرته سارية فى جميع الاشياء، فاذا قيل: «من الذي يحيى العظام الرميم» كان ذلك تعجيزاً لله وتشبيهاً له بخلقه في اتصافهم بالمعجز عن ذلك .

و «الريم» اسم لما بلى من العظام غير صفة كالرمة والرفات ، ولذا لم يؤنث مع كونه وقع خبر المؤنث .

تبيان

في هذه الآية إشارة الى أن معرفة النفس الانسانية أساس الإيمان بالله و اليوم الآخر ، لان قوله : « وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه » يدل على أن جمود الجاحد للحق إنما نشأ من نسيان ذاته وخلقفه فهو بمنزلة عكس لقوله : ﴿ نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴾ [١٩/٥٩] - تأمل.

وهم وتنوير

ومن الفقهاء من استدل بهذه الآية على أن الحياة سارية في العظام، ولولا أن الحياة تحلها لما صح : « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة » ففرع عايه أن عظام الميتة نجسة، لان الموت يؤثر فيها من قبل انها مما تحلته الحياة.

وهذا الاستدلال فاسد ، لان معنى احياء العظام الرميم ليس تصيير العظام - بما هي عظام - احياء، بل احيائها انبات أعضاء قابلة للحياة عليها والفرض اثبات الاعادة للانسان وصيرورته حياً بعد موته ورم عظامه وليس الانسان عظماً كما ليس لحماً وعصباً، بل مجموعاً مركباً من العظم واللحم وغيرهما.

ومعنى حلول الحياة في اللحم دون العظم - كما قيل - ليس أن اللحم بنفسه حيوان دون العظم، بل معناه ان بعض قوى الحيوان كالقوة اللمسية وغيرها سارية في اللحم بتوسط الروح البخارية والعصب الحامل اياها وليست هي سارية في العظم، ولهذا اذا انقطعت الحياة عن الحيوان وفارقت نفسه تلاشت الاعضاء النافذة فيها قوة الحياة قريباً، وتغيرت فوراً دون العظم و الشعر وغيرهما.

قوله سبحانه :

قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. [٧٩]

قل - يا محمد لهذا المتعجب من الاعداد: ان المحيى لهذه العظام، المعيد لها يوم القيامة هو الذى انشأها أول مرة من المادة الترابية ثم المنوية ، و التراب أبعد مناسبة الى الصورة الانسانية، وكذا النطفة الذائبة الواهنة الاساس أبعد استعداداً في قبول التقويم من العظم الرميم، فمن قدر على اختراع شيء اولاً فهو على اعدائه أقدر ، وانشائه عليه ثانياً أسهل وأيسر وهو بكل خلق عليم، سواء كان ابتدائياً أو اعدادياً، فيعلم به قبل أن يخلقه انه اذا خلقه كيف يكون، ويعلم به قبل أن يعيده انه اذا اعادة كيف يكون، فيكون قادراً عليه.

إشارة

لايعد ان يكون المراد من قوله وهو بكل خلق عليم ان مجرد علمه تعالى بوجه الخير في كل شيء هو السبب الداعي لوجود ذلك الشيء، ومن جملة الاشياء المعلومة له تعالى اعادة الانسان، فيسكون لا محالة واقعة، لكون علمه تعالى فعلياً .

إشارة أخرى

يحتمل أن يراد ان احياء العظم و ردها الى ما كانت فضة رطبة ذات حيوة وحس بعدموتها وببسها وفتنتها وان كان بعيداً عن استعدادها واستحقاقها

فى نظر العقول البشرية ، الا أن لكل مادة من المواد يتصور بينها وبين أبة صورة شريفة أو خسيصة تراد- امور متوسطة متلاحقة متفاوتة فى القرب والبعد الى تلك الصورة ، ويكون لحقوق تلك الامور واحداً بعد آخر مقرباً لها من الفاعل الواهب للصور ، وطريقاً منها مؤدياً الى قبول القدرة من خالق القوى والقدر ، تسلكه وتنقل اليه من درجة الى درجة، حتى تصل الى مرتبة يشند بها الاستعداد لقبول تلك الصورة، وتتقرب بها من المعطى الجواد، فلكل شيء طريق خاص الى الله تعالى اذا سلكه يصل الى رحمته وفيض وجوده اذ وجوده منبع كل الكمالات والخيرات - ولكل وجهة هو موليها .

ف قوله: «وهو بكل شيء عليم» اي انه سبحانه عالم بكيفية خلق كل شيء وبالطريق التى يتهيأ بها وجوده، فيسبب أسبابه من تلك الطرق ، فيوجده بعد تحصيل أسبابه، فيه اشارة الى احاطة علمه بطرق تأدية الاشياء الى ما قدر لها فى المقضاء السابق، فيعلم طريق كل أحد الى سعادته وخيره، وطريق كل أحد الى شقاوته وضره، الا أن الاول منوط بتوفيقه وتسدده، والثانى مترتب على ما كسبه أيدي الناس عند انحرافهم عن الصراط بمتابعة الناس والوسواس.

اشارة اخرى

هى ان الانسان لا يحيط علمه بجميع وجوه المناسبات بين الاشياء، فلو اجتمع العقلاء وجمعوا عقولهم فى أن يدركوا جهة المناسبة بين المغناطيس وجذبه للحديد لما قدروا على ادراكها، فلم ان فى الطبيعة عجائب غريبة، وللقوى العالية الفعالة والقوى السافلة المنفعلة اجتماعات و اتفاقات على أشياء نادرة، فلكل معلول أسباب خفية لا يعلمها الا الله.

والانسان لجهله بوجود الاسباب ووجوه المناسبات بين كل حادث و

سببه أخذ يتعجب من حدوث الآثار الغريبة عن بعض الاشياء ، لكونها غير معهودة الحصول عنده عن هذه الاشياء - كما فى هذه المسئلة - فان المعهود عنده حصول الانسان من مادة منبوذة حاصلة من فضول رطوبات الابوين ، و لم يمهّد عنده حصول الانسان مرة ثانية من عظامه الرميمة ، فليستبعد غاية الاستبعاد ويتعجب غاية التعجب، على ان أكثر الاشياء لوقطع النظر عن تكرار مشاهدة الانسان حدوثها يكون حالها هذا الحال :

منها : حدوث الانسان بعينه عن هذه الاسباب ، فان أحداً لولم يكن رأى تولد الانسان وحكى له كيفية تولده عن الابوين بعد اجتماعهما وانفصال شيء قليل المقدار من أحدهما فى جوف الآخر ثم خروجه بعد تسعة أشهر من مسلك ضيق شخصاً متكثر الاعضاء، مختلف الاشكال، ذا حواس مختلفة وحركات متفتنة، مبائن الحفيفة لتلك الرطوبة فى جميع صفاته سوى الجسميّة، ثم بعد خروجه اعتدائه بمصر الضرع وبكائه ان منع منه ساعة ، ففيه شهوة وغضب، ومحبة وخصومة، وكذا سائر صفاته وآثاره المعلومة وغير المعلومة فلا يكاد أن يذهن به .

فهكذا حال المنكر للبعث وتعجبه عن اعادة الانسان مرة اخرى فى دار القيامة، فالله تعالى نبّه على أن تعجبه انما يكون لجعله بوجه المناسبة بين كل مادة وما يخلق منها، فقوله تعالى: «أولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين» وضرّب لنا مثلاً ونسى خلقه» اشارة الى أن التعجب فى تولده ابتداءً أكثر من التعجب فى اعادته ثانياً، ففي كون الانسان موضع التعجب بحسب خلقته من النطفة اولا أليق واولى من كونه كذلك بحسب نشوه الاخروي من أعضائه البالية ثانياً .

وقوله : «وهو بكل خلق عليم» اشارة الى أن جهة الارتباط بين كل مادة

وما يطرء عليها من الصور لا يعلمها الا هو ، فيجب على المكلف أن يؤمن بما أخبر به الصادق المصدق عن ربه .

ومما يؤيد هذا الوجه و يؤكدّه تعقيب هذه الآية بما ينلونها وهو قوله سبحانه :

الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون [٨٠]

فان المنكر للمعاد لما مثل لاثبات مدعاء من استحالة أن يعث الانسان بمثال يتعجب به ، وذلك هو تكون الانسان من العظم البالي ، فضرب الله مثلا آخر في مقابلة مثاله بكون تكون ما يتكون منه أعجب وأبعد في نظر العقل مما يتعجب هو منه ، ومع ذلك فهو أمر معلوم مشاهد لا يمكن لاحد انكاره ، فذكر من بدائع خلقه وعجائب فطرته مثال انقذاح النار من الشجر الاخضر ، وهو أمر عجيب الشأن كثيراً ، فان النار مضادة للماء بكلتا كيفيته ، لحرارتها وبرودته وييوستها ورطوبته ، فينطفئ عند وصوله اليها فكيف تتولد هي منه .

فلو قيل لاحد : ان الشجر الرطب المطفي للنار يتولد منه نار محرقة له ، وان النار تنقذ من الشجر الاخضر ، وانها من الزناد التي تورى بها الاحراب وأهل البوادي كما أذعن به ابتداء ، فالمرخ والغفار من الاشجار لها هذه الخاصية يقطع منهما غصنتان مثل السواكين ، وهما خضراوان يقطر منهما الماء ، فيتخذ الرجل وقوده منهما ويسحق «المرخ» وهو الرجل على «الغفار» وهي انثى فتتنقذ له النار باذن الله .

وقيل : في كل شجر نار اذا احتاج الانسان حك بعضه ببعض فيخرج منه النار ، وفي أمثال العرب : «في كل شجر نار واستمجد المرخ والغفار» .

وعن ابن عباس : ليس من شجرة الا وفيها نار الا العناب. قالوا: ولذلك يتخذ منه كذيقنات (١) القصارين .

و«الاخضر» بالتذكير لانه محمول على اللفظ - وقرى «الخضراء» حملا على المعنى، ونحوه قوله تعالى : * (من شجر من زقوم * فمالتون منها البطون * فشاربون عليه من الحميم) * [٥٤/٥٦] فالذي خلق بقدرته النار المحرقة من الشجرة الرطبة فبان يكون قادراً على خلق الانسان مما بقى منه أخرى ، ولاداعان العقول به اولى .

توضيح تنبيهي وتمثيل تفصيلي

ان أكثر أعداء الانبياء وخصماء الاولياء هم جهلة الطبيعيين وواساخ الدهريين ومن يحذو حذوهم - كالاطباء والمتشبهين بالحكماء، المتشبهين بذيل الفلاسفة - عادتهم أن يأخذوا في طلب العلة واللمية لكل شيء ، وجعلوا مدار امتيازهم عن العوام وآحاد أهل الاسلام أن يعترضوا منكرين لكل شيء ، لم يعلموا ان خصوصيات المواد الجزئية ليس في وسع العقول البشرية - مادامت في كورة الطبيعة - أن يقيم الحجة على كل منها، بل لها بعد الاطلاع على كليات المعارف الاعتقادية قبول الخصوصيات التي لم يقم بين يديها دليل على استحالتها عند سماعها عن لايشغل سره غير الحق ، ولا يجمع لسانه بالباطل او التوقف فيها اذا لم يترجح فيها جانب على جانب لديه .

فالجاهل من الطبيعي ومن يحذو حذوه يأخذون في طلب علة كل شيء خاصة كالطبيعة التي لسقمونيا لاسهال الصغراء ، وطبيعة افيثيمون لاسهال السوداء بما ليس في عناصره ومواده ذاك، وكذا الطبيعة المغناطيسية لجذب الحديد، وكما

أنهم يطلبون العلة في آحاد البسائط ويريدون أن يكون العلم مستفادة من عنصر الشيء ، ولا يحيلونها الى الامور الالهية التي تنبعث منها أسباب كل شيء ومبادية بل يطلبون أن يخیل لهم كل قوة وكل طبيعة حتى نصير مرئسة في أذهانهم من غير ارتياض لهم في العقليات ، ولا مكاشفات ذوقية لهم في السمعیات ، و لم يعلموا ان غاية ما يمكن أن يعطى من السبب في وجود الطایع وترتب آثارها المعجیبة من جذب المغناطیس وتوری المرخ والعقار ، وسميته المیش (١) وترياقية الجدوار (٢) امور ثلاثة :

احدا : الفاعل - وهو تدبير الصانع وجوده وعدله واعطائه كل شيء بموجب الحكمة والوجود ما یطبق اعطائه اياه ، والصانع أعطى الهيولى التي أبدعها من الصور ما كان يجب في حكمته وجوده على التقسيم والتقسیط ، الذي كان يقتضيه تقديره وعدله .

والثاني : القابل - وهو أن يقال ان القابل كان مستعداً لهذا الضرب من التخليق والتصوير ، وكان استعداد ما يحصل له في حال البساطة قبل التركيب استعداداً آخر ، وما يحصل له بعد التركيب وتلاحق الامور به بحسب أنحاء التركيب وأنواع التمزيج استعداداً آخر .

والثالث : الغاية - وهو الغرض الحكمي في صنع الصانع ما صنع لاجله ، وله الخلق والامر ، تعالى عما یصفه الجاهلون - وعن خلقه عن داع وغاية كما زعمه الاكثرون - علواً كبيراً .

فهذه الامور غاية ما یصل اليه أفهام العقول ، وأما ما وراء ذلك فمما یقصر الادراك البشري عن ادراكه ، ولا یمكن الوصول اليه بطور العقل النظري الابتاعية الانبياء والاقتداء بآثارهم ، والاقتباس من مشكوة أنوارهم ، والعجب من هؤلاء اذ

١ - نباتات عشبية فيها سم قاتل يستعمل في الطب كدواء ضد التشنج .

٢ - نبات طبية يستعمل كتریاق لسم المیش .

هم لا يتمتعون من النار كيف تفرق المجتمع ، وكيف تحيل أجساماً كثيرة الى مثل طبيعتها في ساحة ، ولا يشتغلون بالبحث عن علته وغايته ، ما يجيبون عنه اذا سئلوا ذلك أن يقولوا : لان النار حارة .

ثم السؤال عائد في أن النار لم يفعل هذا ؟ فيكون منتهى الجواب الطبيعي أن يقول : ان الحرارة قوة من شأنها أن يفعل ذلك الفعل .

ثم ان سئلوا بعد هذا انه لم كان هذا الجسم حاراً دون البارد ؟ لم يكن جوابهم الالجواب الالهي ، ان ارادة الصانع هكذا ثم يتمتعون من حكايات الانبياء ومعجزاتهم واخبارهم عن خواص بعض الاشياء ، وانذارهم بالامور الاخروية وما يترتب على كل فعل انساني، من الثواب للمحسن، والعقاب للمسيء ويشغلون في كل حكم بالبحث عن علته وطلب الثمّة له ، ولا يقتنعون بجواب المجيب الالهي، من أن خاصية هذا الشيء ترتب الاثر الفلاني عليه ، وأن سبب وجوده على هذا الوجه ارادة الصانع بجهات فاعلية عند حصول الاسباب المستندة اليه تعالى . كما أن سبب كون السماء سماء والارض ارضاً ارادته وعلمه الازلي بكيفية نظام العالم ، ويسخرون ممن يجيب بهذا الجواب .

وليس هذا الجواب قاصراً عن الجواب الاول الذي سبق ذكره ، وليس ما يتعجب المنكر للمعاد من احياء العظام الميتة البالية بأعجب من اذابة النار الحديد والحجر في ساحة قصيرة ، لكن الناس تعجبوا مما استندروه ، وحملهم التعجب على طلب العلة فيما تعجبوا منه، ولم يعرض لهم طلب الملمّ فيما كثرت مشاهدتهم له ، وان كان المشاهد أعجب .

وفي المركبات العنصرية ما حكمه أعجب من الامور النادرة ، فان حركة البدن الثقيل الى فوق والى جوانب مختلفة بمجرد ارادة النفس أعجب من كل عجيب ينذر وجوده ، ومع ذلك فكم من انسان لا يتعجب عنها أصلاً لعدم تنبّه

قلبه ، وأخذ يتمحب من مثل المغناطيس في جذبها الحديد ، بل من حركات المشعبدین .

وهؤلاء المتفلسفة لما لم يعرفوا الاصول وأخذوا يتمحبون من النادرينكرونا امور الوحي وما ينتمى اليه ، حيث لم يضطروهم المشاهدة الى الاقرار الا في دار القرار ، وهناك لا تنفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيراً .

فهؤلاء أهدأ المعاندين للحق ، وأهدى الاعداء لله ولرسوله ، حيث أنكروا الوحي ومعجزات الانبياء وكرامات الاولياء ، بل الرؤيا والكهانة والوهم والفراسة وكثيراً مما يقرب منها ، وذلك لانهم ليسوا من أهل الحرف والصنائع المدنية ليكون درجتهم درجة العوام ، او يكون في وجودهم منفعة يعود الى أهل المدينة الفاضلة ، ولأنهم من أهل السلامة والتسليم والتقليد ليكونوا محشورين في زمرة من تشبهوا بهم من أهل السعادة الاخرية ، ولأنهم قوة الارتقاء الى الامور العالية وتحقيق الحقائق الالهية ليتحققوا بالمعارف الدينية والاحكام الاخرية .

وأما المحققون من الحكماء ففرقة موجبة لوجود ماورد في الوحي أوالتنزيل وماأخبر به الرسول (ص) من غير تأويل لما أضمنوا في البحث والتحقيق امعاناً قوياً وبحثاً مستقصى ، وفرقة مجوزون لجميع ذلك لما كادت درجتهم أن يبلغ درجة اولئك الفاضلين ولم يبلغها بعد ، والمشهورون من أهل الدرج الاولى قليل عددهم - وبوشك أن يكون من أهرقه منهم في هذه الالف سنة بعد انقراض زمن النبي صلى الله عليه وآله والائمة الطاهرين - سلام الله عليهم ولهم الادعية الالهية - لايزيد عددهم عن أوائل مراتب العدد دون الثواني .

ولهذا نحن نكره أن يشتغل الناس بهذه العلوم الربانية الاعلى نهج التقليد والتسليم إيماناً بالغيب ، فان المستعدين لها قليل ، والمستفرغين مجهودهم في سبيلها أقل ، والصابرون الواصلون بعد الفراغ أندر كثيراً مثل الكبريت الاحمر ولهذا السبب وقع المنع في شريعتنا المطهرة عن البحث عن سر القدر ، وعن ماهية الروح التي من عالم الامر وما يجري مجرى هذين .

والله نسل أن يعصمنا من الضلال ، وأن يحرسنا عن التردى الى مهوى النكال ، وأن يسلك بنا سواء السبيل ، ويحفظنا عن التشبيه والتعطيل ، والله ولي الفضل والنعمة ومعطى الفيض والرحمة .

* * *

فالفرض ان الله سبحانه مثل على المنكرين للمعاد وارتجاع النفوس الادمية الى الابدان وعودها الى كلاية الاجساد بأمثلة ثلاثة ، كل واحد منها أعجب وأشكل عند العقول البحثية من أمر المعاد :

أحدها: مثال تعلق النفس بالبدن، فانه أمر مشكل عجيب، فانه كيف تعلقت به ، وهي ليست حائلة فيه حلول الاعراض في محالها ، ولا حلول الصور في المواد، فانه جوهر قائم بنفسه يتوارد عليه الكيفيات النفسانية من العلوم والاخلاق، وهو يعرف ذاته، ويعرف خالقه ويعرف كثيراً من المقولات الكلية من غير حاجة له فيها الى البدن ولا الى شيء من الحواس، لان شيئاً من هذه المعارف ليس محسوساً ومن استغنى عن شيء في وجود فعله او انفعاله فيكون مستغنياً عن ذلك الشيء في وجود ذاته على طريق الاولى ، فلا يكون وجود النفس في البدن وجود عرض في موضوعه ولا صورة في مادتها .

والانسان في حال حيوة البدن يمكن أن يتصور نفسه خافلاً عن المحسوسات كلها، وعن الابدان والابعاد والاجرام كلها، وهو في تلك الحالة عارف بنفسه

وذاثة، ومن كان ذا قدم راسخ في معرفة الباري وعبوديته فربما يغفل عما سوى الله ويجد ذاته كرشحة من بحر غير متناهي الفسحة أولمعة من نور غير متناهي الشدة، والتجرد لذكر الله على الدوام في بداية السلوك يقضى بالسالك الى هذه الحالة، حتى أن لا يحضر في شعوره من المحسوسات والمعقولات سوى الحق الاول تعالى مجده، ولا يشعر بنفسه، ولا بعدم شعوره بنفسه، ولا يشعر بشعوره بالحق، بل يكون شاهراً بالحق فقط فان الشعور بالشعور بالحق حجاب وغفلة عن الحق، وملاحظة الوصال فراق فالمعنى المتجرد لمعرفة الحق كيف يكون محتاجاً الى البدن .

فعلم ان تعلقها بالبدن ليس تعلق الحال بالمحل، وليس ايضاً تعلقها به تعلق المحل بالحال وهو ظاهر، ولا ايضاً تعلقها به تعلق العلة بالمعلول، ولا المعلول بالعلة - والا لما وجد أحدهما بدون الآخر - ولاتعلق أحد المضافين الحقيقيين بالآخر، لان لكل منهما ذاتاً عليحدة والمتضايفان ليسا كذلك - لما حقق في مقامه - ولا ايضاً تحريكها للبدن كتتحريك الدافع للشيء بالدفع، ولا تحريك الجاذب للشيء بالجذب ، ولا تحريك الحامل كالسفينة للساكن فيها، ولا المركوب للراكب، ولا الحامل للشيء على عاتقه، لان النفس مجردة، و المتجرد يستحيل عليه هذه الحالات الوضعية .

فهذا التعلق الذي للنفس بالبدن أمر مشكل لا يعلمه أحد الا بهداية الله و توفيقه، فأشار سبحانه اليه بقوله: «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه - الى قوله - وهو بكل خلق عليم» .

والمثال الثاني مثال توقد النار من الشجر الاخضر، وهو ايضاً أمر عجيب أعجب من تعلق النفس بالبدن مرة ثانية عند جمهور الانام بسل الخواص،

للتضاد الواقع بين الماء والنار، فكيف يكون أحدهما سبباً للآخر - وطبيعة السبب لابد وأن يكون قريبة من طبيعة المسبب - واليه الإشارة بقوله: «الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراَ فاذا أنتم منه توقدون» .

فان قيل : ان توقد النار من هذا الشجر ليس الا بعد السحق والحركة الشديدة، والحركة تحيل جوهر الماء الذى فيه الى الهواء ، ثم الى النار ، و ليس ان الشجر الرطب - بما هو رطب - يتولد منه النار .

قلنا: لانسام ذلك، فان تولد النار منه أمر محسوس، وانقلابه الى الهواء ثم الى النار غير معلوم، لابد له من برهان ولاسبيل لنا اليه ثم هب انه كذلك فليس التعجب من توليد الحركة - وهي أمر ضعيفة الوجود بالقوة، شبيهة بالعدم - الصورة الهوائية والنارية من الشجر الاخضر الذى يتقطر منه الماء بأقل من توليد نفس الشجر لها .

والمثال الثالث خلق مجموع السموات والارض فان وجود الشيء المكاني عن غير المكاني وتحقق الزماني عن غير الزماني أعجب العجائب والله سبحانه مما قد برهن على وجوده وعلى كونه خالق السموات والارض ، ومكون الكائنات من غير مكان، وموجد الزمانيات فى غير زمان، فأبدع الكل بقدرته ابداعاً واختراعاً على مشيئة اختراعاً، فهو الاول بلاولية، والبدء بلاابتداء كما انه الآخر بلاآخرية والمنتهى بلانهاية، وهو ايضا مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة، فأمثال هذه المتناقضات لفظاً متفقات في حقه تعالى معنى، فجلال الله فوق الاوهام والمقول فضلاً عن الازمنة والامكنة .

فابجاده للسماء والارض ومافيهما من عجائب المكونات من البسائط و المركبات بمجرد ارادته وأمره بوجود كل منها من غير مادة سابقة أوحركة

لاحقة أعجب من كل عجيب قاله سبحانه حيث هو قادر على هذا الخلق العظيم الشأن، القويم البناء مع ما فيه من الأنوار الشديدة الضياء ، والهياكل العظيمة البهاء، والأشخاص الرفيعة المكان، السريعة الدوران، الحثيثة الطوفان، عشناً و شوقاً الى مبدعها ومشوقها ومحركها العزيز المنان، وموجدتها من كتم العدم الى منصّة الوجود والوجدان، والشهود والعرفان ، بمجرد قوله الذي اذا قال لشيء « كن » فيكون ، فهو بأن يكون قادراً على انشاء النشأة الثانية للانسان أخلق وأحرى عند الاذهان السليمة عن آفة الجهل والطفيلان، ومرض الجحود والكفران واليه الاشارة فى قوله سبحانه :

أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم [٨١] .

وقرىء «يقدر» بصيغة المضارع بدل اسم الفاعل وقرىء «الخالق» بصيغة اسم الفاعل بدل المضارع يعنى من قدر على خلق مثل السموات والارض مع عظم شأنهما فهو على خلق مثل الاناسي أقدر، وفي معناه قوله تعالى: ﴿لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس﴾ [٥٧/٤٠] .

أما السموات فلا يخفى شرفها وفضلها، وعظم أكنافها، ووثاقة أجرامها و لطافة جواهرها، وضياء زواجرها ودراريها، وصفاء صورها ووفور أنوارها، و عظيمة أقدارها وقوة قواها وآثارها، وسرعة دورانها وحر كائنها، وقدرة نفوسها المكتفية بذاتها على اقامة تحريكاتها، وادامة تدبيراتها، وشرافة عقولها الكاملة المكملة لنفوسها المشرقة المشوقة اياها بايراد الاشراقات العقلية والنشويقات النورية عليها، من غير فتور ودثور ، وكونها مزينة بمصابيح الكواكب و

مشاهيل النيرات لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [٥/١٧] وكون أنوارها مطردة للشياطين و الظلمات لقوايه : ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [٥/١٧] .

وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر بقوله : ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [١٦/١٦] .

وكونها مستضيئة بنور القمر ، وجعل القمر فيهن نوراً مستنيرة بسراج الشمس، وجعل الشمس سراجاً، وكونه سقفاً محفوظاً ، وسبباً طاقاً، وسبباً شداداً ، وكون صورتها مشتملة على حكم بليغة وغايات صحيحة : ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ [١٩١/٣] ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [٢٧/٣٨] .

وكونها مصعد الاعمال ومهبط الانوار وقبلة الدعاء ومحل الضياء والصفاء وكون ألوانها أحسن الألوان وهو المستنير ، وأشكالها أفضل الاشكال وهو المستدير .

ولما فيها من منافع البلاد ومصالح العباد من طلوع شمسها فسهل معه التقلب لقضاء الاوطار في الاطراف ، وغروبها ليصلح معه الهدوء والقرار في الاكفاف ، وليحصل الراحة وانيمات القوة الهاضمة وتنفيذ الغذاء الى أحماق الاعضاء . وأيضاً لولا طلوع الشمس لانجمدت المياه وغلبت البرودة والكثافة وأفضت الى خمود الحرارة الغريزية وخمود الرطوبة الطبيعية ، ولولا غروبها لحببت الارض حتى يحترق كل من عليها من حيوان ، فهو بمنزلة سراج يوضع لاهل بيت بمقدار حاجتهم، ثم يرفع عنهم ليستقروا ويستريحوا ، فصار النور والظلمة على تضادهما متظاهرين بقدرة الله على صلاح قطآن الارض .

وهي هنا نكتة : كأن الله يقول : لو وقعت الشمس في جانب من السماء من غير حركة ، فالغني قد يرفع بناؤه على كوة الفقير فلا يصل إليه ، لكنني أدير الفلك واسيرها حتى يجد الفقير نصيبه كما وجد الغني نصيبه .

وأما ارتفاع الشمس الى سمت الرأس تارة وانحطاطها عنه اخرى فقد جعله الله سبباً لاقامة الفصول الاربعة .

واما القمر فهو تلو الشمس وخليفتها ، وبه يعلم عدد السنين والحساب و يضبط المواقيت الشرعية ، ومنه يحصل النماء والرواء ، وقد ذكرنا في هذه السورة كثيراً من فضائلها وخيراتها .

وأما الارض فلمجائبها وغرائبها ، ومن جبالها ومعادنها ، وبحارها وودورها وجوامعها ، ومن كونها فراشاً ومهاداً وكونها دلولاً ليمشوا في مناكبها ، وجعلها ساكنة في الوسط وقوراً لا ينزعج ولا يتكلم من نوارد الانفال ، ومن ارساء الجبال فيها اوتاداً تمنعها من أن تميل ، ثم توسيع أكتافها حتى عجز الادميون عن بلوغ جميع جوانبها وان طالت أعمارهم وكثر تطوافهم ، فيكون لهم فراشاً لقوله تعالى : ﴿ والسما بنيناها بأيد وانا لموسمون ﴾ * والارض فرشناها فنعم الماهدون ﴾ * [٤٨ / ٥١] وقوله : ﴿ جعل لكم الارض فراشاً ﴾ * [٢ / ٢٢] أي وسع أكتافها لتكون بساطاً فراشاً ، والا فلا يمكن الافتراش عليها لكرويتها .

ولولم يكن حبسها الطبيعي في وسط الافلاك ولم تكن ساكنة في حبسها الطبيعي لم يكن الاستقرار عليها (١) وذلك لان الانتقال تميل بالطبع الى تحت

كما ان الخفاف تميل بالطبع الى فوق ، والفوق من جميع الجوانب مايلي السماء، كما ان التحت مايلي المركز ، فاذن لا حاجة في سكون الارض الى علاقة من فوقها ولا الى دعامة من تحتها، بل يكفي ارادة مبدعها وفادته لها ميلا طبيعياً مستنداً الى أمر الهي ركزه فيها ، فأمالها الى الوسط الحقيقي بارادته واختياره وحكمته وعدله الذي يمسك السماء أن تقع على الارض ، وبقدرته التي تمسك السموات و الارض أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده .

ومن عجائب خلقة الارض كونها لافي غاية الصلابة كالمحجر ليتمكن الزراعة عليها ، وحفر الابار والقنوات فيها ، واتخاذ الابنية منها ، و لافي غاية اللين والانغمار (الانفحاء - الانغماء - ن) كالماء ليسهل النوم والمشي عليها ، وبنا الدور والبيوت عليها .

ومنها كونها لافي نهاية اللطافة ليستقر عليها الانوار ، ولافي غاية الصلابة لئلا يتعكس عنها ساطع الشعاع بالكلية، بل نحومن الاقتصاد لتنفيذ فيها شيء من الاشعة السماوية ، المولدة لمواد الصور والنفوس الارضية .

ومنها جعلها (جمل بعضها - ن) بارزة من الماء ، مع أن طبعها القوص فيه، ليصلح تعيّش الحيوانات البرية عليها .

ومنها كونها قابلة للاشياء المتولدة فيها من المعادن والنبات والحيوان والاثار العلوية والسفلية مما لا يعلم تفاصيلها الا موجدھا .

ومنها أن يتخمر التراب الرطب به فيحصل التماسك في أبدان المركبات

كيفية خلق الارض وانه يتكلم على المعروف في زمانه عند علماء الطبيعة والنجوم ، فلا يقدح فيه ما ثبت الان من خلافه ، اذ الحكم والنم باق بحالها ، بل المعلوم منها الان أكثر وأظهر .

ومنها: اختلاف بقاعها في الرخاوة والصلابة و السمانة (١) و الوعورة بحسب اختلاف الأغراض و الحاجات * (وفي الأرض قطع متجاورات) * [٤/١٣] .

ومنها اختلاف ألوانها * (ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود) * [٢٧/٣٥] .

ومنها انصداعها بالنبات * (والأرض ذات الصدع) * [١٢/٨٦] .
ومنها جذبها للماء المنزل من السماء * (وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناها في الأرض) * [١٨/٢٣] .

ومنها العيون والأنهار العظام التي فيها * (والأرض مددناها) * [١٩/١٥] .
ومنها أن لها طبع الكرم والسماحة ، تأخذ واحداً وتعطي سبع مائة * (كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة) * [٢٦١/٢] .

ومنها حيوتها وموتها * (وآية لهم الأرض الميتة أحييناها) * [٣٣/٣٦] .
ومنها كون ظهرها مقراً للأحياء وبطنها موطن الأموات * (ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياءاً وأمواتاً) * [٢٦/٧٧] .

ومنها تكون الدواب المختلفة فيها * (وبت فيها من كل دابة) * [١٠/٣١] .
ومنها النباتات المتنوعة * (وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج) * [٧/٥٠] .
فاختلاف ألوانها آية ، واختلاف طعومها آية ، واختلاف روائحها آية .
ومنها قوت البشروقت البهائم * (كلوا وارحوا أنعامكم) * [٥٤/٢٠] .

ومنها الطعام والأدام ، ومنها الدواء ، فانظر كيف اودع في عقابرها المنافع الغريبة ، فهذا النبات يغذى وهذا يقوى ، وهذا يحيى وهذا يقتل ، وهذا يمرض وهذا يصح ، وهذا يبرد وهذا يسخن ، وهذا يقمع الصفراء من اعماق العروق

وهذا يولد الصفراء ، وهذا يسهلها وهذا يستحيل اليها ، وهذا يدفع البلغم و
هذا يقمع السوداء ، وهذا يحيل اليها وهذا يزيد في الدم ، وهذا يطفئ و هذا
يفرح ، وهذا يقوم وهذا يضعف .

ومنها الفواكه ، ومنها كسوة البشر نباتية كالقطن والكتان ، وحيوانية كالشعر
والصوف والأبريسم والجلود .

ومنها الاحجار المختلفة بعضها للزينة وبعضها للابنية ، فانظر الى الحجر
الذي يستخرج منه النار مع كثرته ، وانظر الى الياقوت الاحمر مع عزته ، و
انظر الى كثرة النفع بذلك الحقيق ، وقلة النفع بذلك الخطير .

ومنها ما اودع الله فيها من المعادن الشريفة كالذهب والفضة ، ثم تأمل ان
البشر استنبطوا الحرف الدقيقة والصنایع العجيبة ، واستخرجوا السمك من
قعر البحر ، واستنزلوا الطير من اوج الهواء ، لكن عجزوا عن اتخاذ الذهب
والفضة ، والسبب فيه ان معظم فائدتهما ترجع الى الثمنية ، وهي لا تحصل الا
عند العزة ، والقدرة على اتخاذهما تبطل الحكمة ، ولهذا ضرب الله دونهما باباً
مسدوداً ، ولهذا اشتهر في الالسنه «من طلب المال من الكيمياء أفسس» الى
غير ذلك من الخبرات العظيمة والاثار العجيبة المترتبة على وجود الارض ،
ولهذا أكثر الله في كتابه ذكر الارض ، ليتفكر الانسان في عجائبيها ، واعترف
بمدبر حكيم ومقد علم ان كان ممن يسمع ويمي ويبصر ويعتبر .

تذكره عرفانية فيها تبصره فرقانية

اختلفوا في أن السماء أفضل أم الارض ؟ قال بعضهم : السماء أفضل لانها
معبد الملائكة وما فيها بقعة عصي الله فيها ، ولما أنسى آدم عليه السلام بتلك
المهنية اهبط من الجنة وقال : لا يسكن في جوارى من عصاني ، وقال :*(و

جعلنا السماء سقفاً محفوظاً) * [٣٢/٢١] وقال: * (تبارك الذي جعل في السماء بروجا) * [٦١/٢٥] وورد في الاكثر ذكر السماء مقدماً على ذكر الارض ، و السموات مؤثرة والارضيات متأثرة - والمؤثر أشرف من المتأثر.

وقال آخرون : الارض أفضل ، لانه تعالى وصف بقاعها من الارض بالبركة * (ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً) * [٩٦/٣] * (في البقعة المباركة) * [٣٠/٢٨] * (الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله) * [١/١٧] * (مشارك الارض ومغاريها التي باركنا فيها) * [١٣٧/٧] يعنى وصف الشام .

ووصف جملة الارض بالبركة : * (وبارك فيها وقد فيها آفاتها) * [١٠/٤١] اذ ما فيها الا وهي مساكن خلق لا يعلمهم الا الله حتى المفاوز المهلكة ، فلهذه البركات قال : * (وفي الارض آيات للموقنين) * [٢٠/٥١] تشريراً لهم لانهم هم المنتفعون ، كما قال : * (هدى للمتقين) * [٢/٢] .

وخلق الانبياء من الارض : * (منها خلقناكم وفيها نعيدكم) * [٥٥/٢٠] وأكرم نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله فجعل الارض كلها مسجداً له و ترابها طهوراً ، ولما خلق الارض وكانت كالصدفة والدرة المودعة فيها آدم و اولاده ، ثم علم الله أصناف حاجاتهم ، قال : يا آدم لأحوجك الى شيء غير هذه الارض التي هي لك كالام الرحيمة ، فقال : * (انا صبينا الماء صباً ثم شققنا الارض شقاً وأبنتنا فيها حباً) * [٢٥/٨٠] الآية * (وأنزل من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم) * [٢٢/٢] .

يا عبدي ان أعز الاشياء عندك الذهب والفضة ، واسو أني خلقت الارض منهما هل كان يحصل منهما هذه المنافع ، ثم اني جعلت هذه الاشياء في الدنيا مع أنها سجن لك ، فكيف الحال في الجنة.

فالحاصل ان الارض لك كالام يسأل أشفق لك من الام ، لان الام يسقيك

نوعاً واحداً من اللبن ، والارض تطعمك الوائاً من الاطعمة و الاشربة قال :
 ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ﴾ [٥٥/٢٠] معناه نردكم الى هذه الام - وليس
 هذا بوعيد، لان المرء لا يتوعد بامه، وذلك لان مقامك في الام التي ولدتك اضيع
 من مقامك من الارض، ثم انك كنت في بطن الام تسعة أشهر وما مسك جوع
 ولا عطش ، فكيف اذا دخلت بطن امك الكبرى ؟ ولكن بشرط أن تدخل بطن
 الام الكبرى كما كنت في بطن الام الصغرى، اذا كانت لك زلة - فضلاً من
 أن يكون لك كبيرة - بل كنت مطيعاً لله، فحيث دعاه مرة بالخروج الى الدنيا
 خرجت اليها بالرأس طاعة منك لربك، واليوم يدهوك سبعين مرة الى الصلوة
 فلا تجيبه برجلك .

وهي هنا أسرار شريفة لا يمكن التصريح بها لدقتها وشرفها ، وقصور الأفهام
 عن دركها، فكتمانها عن الاغيار، وضئها على أهل الاغترار، بظواهر الآثار
 وقد قيل : « صدور الاحرار قبور الاسرار » .

ظل فرشى لتمهيد نور عرشى

وفي قوله : « ان يخلق مثلهم » ذكروا معنيين :
 أحدهما : انه قادر أن يخلق مثلهم في الصغرو الحفارة بالاضافة الى السموات
 والارض .

وثانيها : انه يقدر على أن يعيدهم تارة اخرى ، لان المعاد من الانسان مثل
 المبتدء وان لم يكن هو بعينه، وكلا الوجهين لا يخلو عن ضعف .

أما الاول : فلان بناء كمال القادرين ونقصهم في الخلق وقوتهم وضعفهم من
 الابداع ليس على عظم مقادير الجشت في المقدورات وصغرها، حتى يكون كل
 ما هو أعظم مقداراً أكمل خلقة وأجل صنعا وأدل شهادة على قدرة القادر وعظمة

الخالق ، والالزم أن يكون تكوين الجمادات العظيمة المقادير أفضل وأصعب من تكوين الانسان، واللازم يدهي البطلان لوجود بدايع الفطرة وشواهد الحكمة في خلقه أكثر من أن تحصى .

بل كمال قدرة القادر وعظمة الصانع انما يكون بفضيلة الوجود في المقدور وفضيلة الوجود انما يظهر بكثرة ترتب الاثار الحسنة، ووفور الخيرات اللازمة وبدايع المنافع الدائمة ، وفضيلة السماويات على المنصريات ليست بعظمة الجنفوزيادة المقدار، بل بفضيلة الوجود وكثرة الاثار والانوار ، وبقوام الصنعة ودوام الخلقة ، ووثاقة الجوهر وثبات الوجود، وخلوص الصورة عن الافق والكدورة عن طريان الغد والمفسد للذات والصفة .

واما قوله تعالى : ﴿لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [٥٧/٤٠] فليس فيه دلالة على عظمة الخلق وفضيلة الابداع ، لما ذكرنا من دوام (قوام - ن) صورنها وشرافه طبائعها ، لا لكبر جرمها وعظم مقدارها فقط ، كما يدل عليه قوله : ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

واما الثاني فلان مبناه على أن الشخص من الانسان في النشأة الثانية غير هذا الشخص الذي كان في الدنيا ، وهذا مما يوجب مفاصد شتى، مثل أن يكون المثاب او المعاقب في الآخرة غير الذي فعل الطاعات او المعاصي في الدنيا وهذا هو الظلم بعينه وغير ذلك من المفاصد ، وهو في الحقيقة نقي للمعاد لاثبات له .

اللهم الآن يعتذرن الاول بان الكلام مع العوام الذين درجتهم درجة البهائم والانعام ، لا يعرفون كمال القدرة الا في خلق الاجسام العظيمة المقدار ، لعدم اهتدائهم بوجوه المصالح والمنافع التي تكون في خلق الانسان ومن عادة القرآن ايراد المقدمات المقبولة للطبائع الجمهورية مع احتمالها على

البرهانيات القطعية العظيمة النفع لطالب الحق حقيقة .

وعن الثاني بان العبرة في جزاء الحسنات والسيئات انما هي بالروح ولو بواسطة الآلات في الجملة ، وهو باق بعينه وكذا الاجزاء الاصلية في البدن ، وهذا كما يقال للشخص من الصبا الى الشيخوخة : «انه هو الذي كان صبيًا» فهو بعينه وان تبدلت جثته وتغيرت أشكاله وهياثاته ، بل كثير من أعضائه وآلاته ، ولهذا لا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب : «ان العقوبة بغير الجاني»

* * *

وستسمع منا كلاماً في تحقيق المعاد ، ألهمني الله تعالى بنوره المشرق في قلب من أراد من العباد ، وهو الملهم للحق والجواد المطلق ، وقد أثبتنا مسائل معادية في مواضع متفرقة في تفاسير الآيات بحسب ما يليق بكل آية من المعارف الاخرى ، ينبغي لطالبي الحقيقة وسالكي الطريقة أن يتناولوا منها ما يتعلق بهذا الباب مستعينين بالله في نيل الثواب .

أشراق نور برهاني لارائة سر قرآني

ان الذي يستحسنه العقول الزكية ، المستشرقة بأنوار المعارف القرآنية ، ويستقبله القلوب المهتدية بأسرار الحقائق الايمانية ، ان النكتة في قوله تعالى : ﴿أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم﴾ * هي انه لما تقرر عند أهل الحكمة والبرهان ، وأصحاب المكاشفة والعرفان ، بالمقدمات التي بعضها حدسية وبعضها برهانية ، ان الانسان بجميع أجزائه وأعضائه متحدة الحقيقة بالعالم بجميع أبعاضه وأفراده ، أعني مجموع السموات والارض بما فيهما ، وان الانسان عالم صغير والعالم انسان كبير ، فالمضاهاة بينهما ثابتة والمماثلة فيهما متحققة .

وقد ثبت أيضاً في العلوم النظرية ان كل حكم ثبت لبعض أفراد حقيقة واحدة فقد أمكن ثبوته لسائر الافراد البتة .

فلهذه المضاهاة والمماثلة الثابتة بين مجموع السموات والارض وبين الانسان ، جعل ايجاد أحدهما دليلاً على امكان ايجاد الآخر ، وإذا كان الفرد الذي ثبت كونه مخلوقاً له تعالى انساناً كبيراً أكبر من سائر الافراد ، فثبت بالطريق الاولى كون الافراد الصغيرة مما يمكن أن تكون مخلوقة له ، وكونه قادراً عليها .

فالضمير في «مثلهم» راجع الى الانسان، ولفظ «المثل» اشارة الى كل ماهو مماثل له في الحقيقة النوعية - أعم من أن يكون المراد منه هذه الافراد التي نحقق وجودها أولاً في الدنيا او غيرها مطلقاً حتى يثبت صحة الاهداء في هذه الافراد على طريق الانسحاب الكلي والشمول العمومي ، كيف وقد صدق على كل فرد من الناس انه مثل للانسان المطلق ، كما انه ثبت انه عين له ، لكونه نوعاً منتشراً غير محصور في واحد ، على ان كل شيء يصدق عليه انه مثل نفسه وكذا مثل مثله بحسب جواز التغاير الاعتباري بين الشيء ونفسه .

ثم من المحتمل الجائز أن يكون ضمير الجمع راجعاً الى مجموع السموات والارض بحسب التغليب لذوي العقول - أعني السموات - على غيرهم - أعني الارض - لما ثبت برهاناً وكشفاً وقرآناً وسماً أن السموات أحياء ناطقون وعلماء عارفون بالله ، عابدون له ، خاضعون لعظمته ، سالكون في سبيله ، واجدون أنوار لطفه ، نائلون أشعة رحمته ، منتظرون لامره فإذا كان ضمير الجمع لمجموع السموات والارض ، وكان الانسان مماثلاً للمجموع من حيث هو مجموع كما مر من كونه عالماً صغيراً وكون المجموع انساناً كبيراً .

فإذا تحقق كونه تعالى قادراً على خلق العالم الكبير والانسان الكبير فقد

كونه تعالى قادراً على ما هو مثله وهو الانسان الصغير ، والعالم الصغير مطلقاً في أى وقت أراد و شاء ابتدائياً كان او اهادياً على طريق الاولى ، لان ايجاد الاكبر اعظم واشد من ايجاد الاصغر .

تتمة فيها تبصره

ثم أجاب سبحانه عن الاستفهام الذي مفاده التقرير والتحقيق ، وفحواها طلب الاذهان والتصديق بقوله «بلى» اى : بلى هو قادر على خلق مثلهم ، وهو الخلاق الذي ذاته بذاته خلاق الاشياء ، وحقيقته بحقيقته فياض الوجودات ، الا انه ماهية يزيد عليها صفة الخلاقة .

وهو العليم بذاته يعلم الاشياء كلها ، كلياتها وجزئياتها ، ثابتاتها ومتغيراتها ، مفارقاتها ومادياتها ، قبل وجودها ومعها وبعدها ، اذ علمه الذي هو عين ذاته مسبب وجود الاشياء ، فاذا علم من ذاته صورة الحكمة في الاشياء ، ووجه المصلحة في الموجودات ، كان علمه بنظام الخير كافياً في صدور الاشياء على النظم البديع المتضمن لوجوه المصلحة والحكمة على أفضل وجه وأتقنه وأحكم نظام وأتمه .

ومن جملة الحكمة انشاء النشأة الاخيرة ، والابطال الغايات الحقيقية ، وفسدت الاغراض الالهية المترتبة على وجود الانسان وبقائه وانفسخت القوائد المتصورة على عقله وتكليفه وفكره ووهمه ، واضمحلت الآثار التابعة لمشاغره وحواسه ، وانقطعت المجازات الاخرية اللاتقة عن فعله وتركه وطاعته ومعصيته وكان وجوده من الله هباءً وهدراً ، وخلق الاقدار والتمكين فيها سفهاً وهبناً ، وحسناته معطلة ضائعة ، وسيئاته وقبائحه غير محسوبة ولا مستتعبة للوازمها وتبعاتها .

فأين حكمة الله في وجودها ، وأين عدل الله في الانام ، وقد قال : ﴿وما أنابظلام للمبيد﴾ [٢٩/٥٠] ﴿ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار﴾ [٢٧/٣٨] وذلك ظن من لم يتصور ان لكل فعل غاية حكمية ، ولكل حركة نهاية طبيعية .

والحكماء الالهيون باحثوا عن غايات الاشياء وأشواق الموجودات ، وتوجهاتها الى عواقبها وثمراتها ونتائجها ، وكما ان لكل قوة وطبيعة ووهم وتخيل وتعقل مبدا فاعلي يتقوم به وجودها ، فكذلك لكل منها غاية ذاتية يستعقبها ويستتبعها ، فللإنسان بما غرز في طباعه من الآلات والمشاعر والقوى العلمية والعملية أفاعيل وآثار ، ولها لحقات وثمرات وعواقب وتبعات بعضها دنيوية وبعضها اخروية ، وللغايات الدنيوية ايضاً غايات ولغاياتها غايات اخرى حتى تنتهى الى عاقبة العواقب وتنجر الى آخر الغايات ، وهي لا يكون الا في الدار الاخرة عند الله .

وابطال الغاية يوجب ابطال المبدء ، ولكل مبدء مبدء حتى ينتهى الى مبدء المبادي ، وهو ذات الصانع جل اسمه ، وبابطال الاسباب والغايات والمبادي والنهايات ينسد باب معرفة الله واثبات الصانع ، فمن كفر بنعمة الله والدار الاخرة فهو كافر به تعالى ، ومؤمن بالطاغوت الذي هو من سنخ هذه النشأة الفانية ﴿ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فاصبحتم من الخاسرين﴾ [٢٣/٤١]

موعد تحقيقي

ان الاعتقاد منافي أمر الاعادة هو ان المعاد في المعاد هو الانسان بمجموع النفس والبدن وأن هذا البدن المعين الشخصي يعاد في الاخرة مع النفس دون بدن آخر - كما ذهب اليه قوم - وهذا هو الاعتقاد الحق في المعاد، المطابق للشرع الصريح

والعقل الصحيح ، فمن صدق وآمن بهذا فقد أصبح مؤمناً حقاً وآمن بيوم الحساب والجزاء ، والنقصان عن هذه المرتبة خلل في أحد أركان الاعتقاد ، وقصور في الايمان بالمعاد ، واظهار شيء من خبايا هذا المطلب الحقيقي بالتحقيق واخراج علق نفيس من هذا البحر الطافي العميق يستدعي تشييد اصول وتمهيد فصول :

الاصل الاول

ان تحصل كل ماهية نوعية وحقيقة تركيبة انما كان بمبده فصله الاخير ، وأما مبادئ باقى فصوله وأجناسه القريبة والبعيدة فهي بمنزلة اللوازم والتوابع ، وانما دخولها في مفهوم الحد بما هو حـتـد دون المحدود ، كما قررناه في أسفارنا الالهية .

وكثيراً ما يكون في الحد زيادة على المحدود كما صرح به صاحب الشفاء وغيره ، ومثلوا ذلك بتحديد القوس من الدائرة والاصبع من الانسان ، حيث يدخل في تحديد القوس الدائرة لافي ذات المحدود ، وكذا يدخل في تحديد الاصبع الانسان مع خروجه عن ذات الاصبع ، بل مفهوم المرض هكذا ، حيث يدخل في حده الموضوع دون ذاته ، وكذلك كل مركب طبيعي له صورة متنوعة هي مبده فصله الاخير ، انما يكون تحصيله وتقومه من حيث حقيقته (المطلقة بنفس صورته المقومة لها) (١) وأما المادة فانما الحاجة اليها لحمل صورة الماهية لاجل قصور وجودها الخارجى العنصرى عن الاستقلال ، وضعفه عن الاكتفاء بنفسه وبمباديه المقومة اياه كالفاعل والغاية ، وانحطاط مرتبة شخصيته عن أن يكون مجرداً عن العوارض الغريبة ، فلاجل كونه في وجوده العنصرى مستصحباً

لعوارض - مسماة بالمشخصات - عرضت لحقيقة ذاته أن يفتر السى المادة الحاملة لاهراضها المفارقة ، والافكل ذاحقيقة فهو- بما هو حق- مستغنى القوام عن المادة ولواحقها ، الاسبب أمر غريب عارض لها ، كالفصور عن البلوغ الى كمال ذاته ، والنقصان عن الوصول بتمام ماهيته ، لان المادة في كل شيء من حيث هي مادة له ، مستهلكة في صورته اذا نسبتها الى الصورة نسبة القوة الى الفعل ، ونسبة النقص الى التمام ، لانها مأخذ للجنس ، ونسبة الجنس الى الفصل بحسب تحصيل الماهية نسبة المادة الى الصورة في تحصيل الوجود .

فكما ان الجنس ماهية ناقصة للنوع ، فالمادة وجود ناقص له ، فالخشب في كونه مادة للسرير مطلقاً لا يدخل فيه التميّن الخشبي ولا غيره ، وكذا حكم جميع المواد .

ولهذا حكم بعض من له توقّد في الطبع وصفاء في الذهن بالاتّحاد التركيبى بين المادة والصورة ، والسريه عموم المادة وابهامها ، بحيث يشتمل في صدقها على الاشياء وتحققها لنفس الصورة المفردة بلاقرينة - كما حقق مثله في معنى المشتق - فلو أمكن وجود الصورة مجرداً عن المواد لكان الحقيقة بحالها كفا في المثل الافلاطونية والصور المفارقة ، فالعالم عالم بصورته والانسان انسان بروحه المدبّرة لا يبدنه .

الاصل الثانى

انّ تشخص بدن الانسان المعين الشخصى من حيث هو بدننه انما هو بنفسه التي هي نحو وجوده ، وصورته المقومة مرتبة ما من آحاد المقادير ، و وضع ما من أفراد الاوضاع وكيف ما من أفراد الكيفيات ، وأين ما من أعداد الايون، من غير أن تشترط خصوصية كل من أفراد هذه المقادير والاوزاع و

الكيفيات والايون الا في خصوصيات اُزمنة مدة البقاء .

وقد بيتنا في بعض شروحنا للكتب النظرية ان الموضوع للحركة الكمية كائنا والذبول هو شخص الانسان المتقوم من نفس واحدة متعينة مع مادة مبهمة الذات والكمية، ومايقع فيه تلك الحركة هي خصوصيات الكميات .

وبيننا ذلك على ان الاعتبار في تشخص الانسان هو وجود نفسه التي هي صورة ذاته، وهي الباقية عند تبدل أعضائه من الطفولية الى الشباب والشيب فمادامت النفس الشخصية باقية يكون الانسان الشخصي باقياً وان تبدلت أعضائه كلا أو بعضاً .

وكما أن تشخص ذاته بنفسه ، فكذا تشخص بدنه - أعني هذا الجسم الطبيعي بالمعنى الذي هو مادة - وكذا تشخصات أعضائه أيضاً بالنفس السارية قواها فيها، فاليد والرجل وسائر الأعضاء مادامت تقومها النفس بقواها ، و تدبرها وتحركها وبصل اليها مدد الفيض منها وبها، وهي مضافة اليها اضافة طبيعية ولاعسرية ولاعرضية فهي متعينة بها بأنتها يدها، ورجلها، وأعضائها - و ان تبدلت خصوصيات مقادير كل منها و آحاد كيفياتها و اوضاعها بعدما انخفضت نسبتها الطبيعية الى النفس الواحدة المعينة المستمرة من اول العمر الى آخره .

فالبدن له اعتباران: اعتبار كونه بدنأ لهذه النفس، واعتبار كونه حقيقة في حد ذاته وجوهره من جملة أجسام العالم ، فهو بالاعتبار الاول باق مستمر ببقاء النفس التي هي صورة ذاته وعلّة وجوده وغاية تكونه، وهو بالاعتبار الثاني زائل فاسد متبدل وكل نمو وذبول وزيادة ونقصان عليه .

فلو سئل سائل وقال: هل بدن زيد - مثلاً - في وقت الشباب هو بعينه بدنه في وقت الطفولة ؟

فالجواب بـ « لا » و « نعم » كلاهما صحيح ، كل من السلب والايجاب صادق بوجه دون وجه، فهو من حيث هو بدن زيد شخصي ذو نفس شخصية صح انه هو بعينه ذلك البدن بلاتبدل الا في عوارض هذا المعنى بما هو هذا المعنى ومن حيث أنه جسم له طبيعة جسمية - مع قطع النظر عن ارتباطه بأمر آخر - فهو في كل سنة غير الذي كان في السنة الاخرى ، بل في كل ساعة و لحظة هو غير الذي كان وسيكون لكونه دائماً في التحلل والذوبان .

فاذا حكمت هذا فاعلم انه اذا فرض تبدل هذا البدن بالبدن الاخر مع بقاء النفس فيهما صح قولك بأن أحدهما بعينه هو الاخر، وصح اعتقادك بأن ما يرى في المنام بعينه هو هذا البدن المتعين ولاعبرة بتبدل المواد والخصوصيات أولاً ترى أن النبي صلى الله عليه وآله شخص واحد، وقد يرى في ليلة واحدة لآل ف رجل بهيئات وأشكال مختلفة، يرى لكل واحد منهم بوضع خاص من الشيب والشباب مخالف لما يرى لغيره ، ومع ذلك فكل من يراه في المنام فقد يرى شخصه وذاته، لان الشيطان لايمثل بصورة النبي صلى الله عليه وآله مع ان جسده العنصري مدفون في روضة المدينة لم يتحرك من مرقده الشريف وذلك لان حقيقته المقدسة ليست الا روحه المعطهرة مع أى بدن كان .

فكل من رأى يبصره القلبي نفسه المقدسة مع أى تمثل كان فقد رأى صورة ذاته بعينه ، لان العبارة بتعيين الشيء هي نفسه و صورته مع أبة مادة كانت والبدن بمنزلة الالة المطلقة للنفس والمادة المطلقة لحقيقة صورة الانسان والالة من حيث هي آلة انما تتعين بذى الالة، وكذا المادة وجودها في غاية الابهام، وانما يتعين بالصورة وتستهلك فيها .

ولهذا يكون شخصية زيد و تعيينه باقياً مستمراً من أول صباه الى آخر شيخوخته ، مع أن جسميته مما تبدلت و تجددت بحسب الاستحالات و

الامراض ، وكذا جسميّة كل عضو من أعضائه ، وكما أن زيدا الشخصي بمجموع ما يدخل في قوام هويته من النفس والبدن باق مستمر فكذا جسميته وبدنه ايضاً من حيث كونه بدنأ له ومرتبأ به ارتباطاً طبيعياً بوجود شخصي واحد مستمر من أول العمر الى آخره وان تبدلت ذاته بذاته من حيث جسميته لامن حيث بدنيته لماعلمت من الفرق بين الاعتبارين ، فانقن هذا كي ينفعك في كثير من المطالب :

منها اثبات الحشر الجسماني واحياء عظام الموتى وهي رميم .
ومنها حشر بعض الناس بصورة القردة والخنازير ، مع كون المحشور هو بعينه الذي كان في الدنيا متصورأ بالصورة الانسانية- وفيه سر آخر .
ومنها كون شخص من الانسان حين تجرده عن المواد والابدان لم يسطل شخصيته ، بل يكون حين تجرده عنها وحين تعلقه بالبدن هو بعينه شيئاً واحداً شخصياً .

الاصل الثالث

ان تشخص كل شيء بنحو وجوده الذي يخصه، سواء كان مجرداً أو مادياً وما اشتهر من كون المشخص في الماديات هي العوارض المادية فانما هو بمعنى آخر، وهو ان كل شخص مادي يلزمه مادام وجوده المادي كمية ما، و كيفية ما، ووضع ما، وأين ما، وزمان ما ، من حد خاص الى حد خاص يناسب قوته وبقائه في عالم الطبيعة ، فهي من لوازم كونه الطبيعي وأمارات وجوده الدنيوي، وليس أن لا يتصور بقاء شخص بعينه بدون تلك الاعراض، بل يمكن تصور ذلك فيما له امكان أن يتقوى وجوده و يستكمل بحيث يستغنى بعلته المفبضة (الفاضة - ن) عن المقارنات والمعاونات الغريبة والاسباب الحسية

المادية .

كما في الصور الانسانية عند تجردها واستقلالها، فان الصورة الانسانية في أول التكون لم تكن الا متعلقاً بالمادة البدنية ، لانها كانت نقطة ثم حلقة ثم مضغة، ثم نباتاً، ثم حيواناً، ولكن بفضل الله ورحمته أنشأ فيها النشأة الاخيرة الانسانية ، وأعطاهما جناحين يطير بهما الى صفح الملكوت متى قويت قوتها بالاغذية الروحانية، وخلعت عن ذاتها اللباس الحسي ، ونفضت عن أطرافها هذه السلاسل والاعلال ، بل النفس - وهي بعد في هذه الغواشي الهولانية - تكاد تترك عالم الاجسام كلها وعوارضها جملة مع بقائها شخصاً .

الاصل الرابع

ان الوحدة الشخصية في الجواهر المجردة بجامع قبول التطور بالاطوار المختلفة ، والتشأن بالشؤون المتعددة ، و الانصاف بصفات متضادة ، وليس الجوهر الجسماني في قبول سعة دائرة الوجود له كالجوهر الروحاني، فان الجسم الواحد يستحيل أن يجتمع عنده اوصاف متضادة وأعراض متقابلة ، و ذلك لضيق وعائه الوجودي .

أو لانرى ان الجوهر الناطق من الانسان مع وحدتها الشخصية جامعة للتجسم والتجرد، حاصرة للسعادة والشقاوة، وهي مع وحدتها حائزة للحس والخيال، والعقل، وكل منها يكون من عالم آخر، وهي الحساس والمتخيل و المتعقل والمتحرك والساكن وغيرها من الحالات التي كل منها في عالم من العوالم .

وربما يكون في وقت واحد ملكاً مقرباً باهتبار، وشيطاناً مريباً باهتبار آخر وذلك لان ادراك كل شيء هو أن ينال حقيقة ذلك الشيء المدرك بما هو مدرك، بل

بالاتحاد معه كما يراه طائفة من العرفاء المحققون من الحكماء ، كفر فوريوس مقدم المشائين ، وصرح به أبو نصر الفارابي في كتبه ، واعترف به أبو علي بن سينا في كتابه المسمى بالمبدء والمعاد وفي موضع من الهيات الشفاء ايضاً ، حيث قال : « ثم كذلك حتى تسوفى في نفسها هيئة الوجود كله ، فتقلب عالماً معقولاً موازياً للعالم المحسوس كله ، مشاهدة لما هو الحسن المطلق والخير المطلق ، والجمال المطلق ومتحدة به ومتنقشة بمثاله وهيئته ، ومنخرطة في سلكه وصائرة من جوهره » انتهى (١) .

ومن له قدم راسخ في تحقيق الحقائق المتعلقة بمعرفة النفس يعلم ان المدرك بجميع الادراكات والفاعل لجميع الافاعيل الواقعة من الانسان على سبيل المباشرة هو النفس الناطقة النازلة الى مرتبة الحواس والالات والاعضاء ، والصاعدة الى مرتبة العقل الفعال في آن واحد ، وذلك لسعة دائرة وجودها وبسط جوهريتها وانتشار نورها في الاطراف والاكتاف للبدن ، بل تطور ذاتها بالشؤون والاطوار ، وظهورها في مظاهر الاعضاء والقوى والارواح ، وتنزلها بمنزل الاجسام والاشباح مع كونها من سنخ الانوار وعالم الاسرار .

فمن هذا الاصل تبين وتتحقق كون شيء واحد تارة مجرداً وتارة مادياً ، وما اشتهر من متأخري المشائين ان شيئاً واحداً لا يكون له الا أحد نحوي الوجود - الرابطة او الاستقلالية - غير بيتن ولا مبرهن عليه ، بل الحق خلافه ، نعم لو اريد منه أن الوجود الواحد من جهة واحدة لا يكون ناعياً وغير ناعياً لكان صحيحاً .

الاصل الخامس

ان الصور والمقادير كما تحصل من المبدء بحسب استعداد القابل والجهات الانفعالية، كذلك يتحصل منه بمجرد الجهات الفعلية وتصورات الفاعل والحشيات الفاعلية من غير مشاركة مادة ما واشتراط حركة ما واستعداد عنصر ما ، ومن هذا القليل وجود الافلاك والكواكب وكليات الطبايع والانواع حيث وجدت من المبادي العقلية بمحض تصورات المبادي كيفية وجودها ونظامها وكما ان للارواح تأثيرات في العالم الانساني احيانا مادامت النفس في هذه الدنيا، فحكم تعقلات المبادي في سببيتها لوجود الاجرام والاشكال وحكم تصورات النفس في الدار الآخرة هكذا .

وان سئلت الحق فالصور الخيالية صادرة عن النفس بقوتها الفعالية ، وهي ليست موجودة في هذا العالم ، والارواح كل سليم الحس لانها من جنس المحسوسات ، ولأنها قائمة بالجزم الدماغي - كما زعمه الجمهور من الحكماء - ولا في عالم المثال - كما رآه الاشراقيون - بل هي مع عظمها وكثرتها من الاشكال والصور العظيمة على عظم الافلاك الكلية والصحاري الواسعة والبلاد العظيمة موجودة في عالم النفس وفي صقع منها، اذ القلب الانساني أعظم بكثير من العرش وماحواه ، بل العرش وماحواه لو كان في زاوية من زواياه لما أحس بها ، كما ذكره أبو يزيد عن نفسه ، فهي صور موجودة لافي هذا العالم ، بل تراها النفس بياصرتها القلبية ، وتشاهدها عند تغميض هذه العين مشاهدة أصبح من مشاهدتها الحسيات المادية .

واما عدم ثباتها وعدم ترتب الآثار عليها فلضعف تحصلها الوجودي لكثرة شواغل النفس وانفعالها ساعة فساعة بما يورده الحواس الظاهرة عليها من آثار هذا العالم، وتفرق قواها في البدن وضعف همتها وعدم جمعية خواطرها، حتى

لو فرض أن يرتفع عن النفس الاشتغال بأفاعيل سائر القوى المحركة والمدركة، وتزول انفعالات الحواس الظاهرة عنها، وتكون قواها منحصرة في الخيال والتصوير، تكون الصور التي تنصورها حينئذ بقوتها الخيالية وتشاهدها ببصيرتها الباطنية في غاية ما فيها من قوة الوجود وترتب الأثر، وتكون هي أقوى خطراً من هذه المحسوسات بكثير .

وكما تكون تلك القوة يومئذ قوة باصرة تكون هي بعينها قوة فعالة، فتصير قوة واحدة من النفس عند قيامها عن شوائب هذه الدار فاعلة ومدركة معاً من غير ثنائ - لا بالذات ولا بالاعتبار - فتكون مشاهدة النفس لتلك الصور عين قدرتها عليها، كما هو مذهب الاشرقيين في علم الواجب من أن علمه بالموجودات راجع الى بصره الذي هو عين قدرته عليها.

الاصل السادس

ان الله تعالى قد خلق النفس الانسانية بحيث يكون لها اقتدار على انشاء الصور الباطنة عن الحواس، وكل صورة صادرة عن فاعلها بالذات فلها حصول له، كما ان لها حصولاً لفاعلها ان كانت مادية وليس حصولها لفاعلها وقيامها به عبارة عن حلولها فيه وانصافه بها، بل انما ذلك شأن حصول الصورة للفاعل، لان القابل لنفسه الوجودي يستكمل بالصورة - جوهرية كانت او عرضية - وينصف بها وينفعل عنها، وأما الفاعل فهو لا يستكمل بمفعوله ولا ينصف به ولا ينفعل عنه، لانه فياض يفضل عن وجوده وجود معلوله في مرتبة متأخرة .

فللنفس الانسانية في ذاتها عالم خاص بهامن الجواهر والاعراض المفارقة والمادية، والافلاك المنحركة والساكنة، والعناصر والمركبات وسائر الخلائق الحاصلة عنها بقدرة تها واختراعها، والنفس تشاهدها بنفس حصولاتها لابلها بحصولات

اخرى ، والابتسلسل لالى نهاية .

وهذه القدرة والقوة التي تكون لأصحاب الكرامات في إيجاد الصور الغيبية في الدنيا تكون لعامة الناس في الآخرة ، سواء كانوا سعداء أو أشقياء ، الآن السعداء لسلامة قلوبهم عن الأمراض الباطنية وصحة نفوسهم عن العقائد الفاسدة يكون قرينهم في الدنيا والآخرة صور حسنة مليحة من وجوه الحسان والحوار والغلمان والرضوان ، وأنواع النعم والكرامات - على حسب ماغلب عليهم من العلوم والنبات وفعل الحسنات - .

وأما الأشقياء فلخبث سيرتهم ودغل سريرتهم وردائة أخلاقهم وملكاتهم ، واعوجاج طبائعهم وفساد عقائدهم ، والفهم بالدنيا وعادتهم بالشهوات التي هي كسراب بقيعة يحسبه الظلمآن ماء يكون قرينهم في القيامة عذاب جحيم ، ونار جحيم ، وعقارب وحيات وصور موحشة قباح ، وأنواع من العذاب والعقاب

الأصل السابع

انه لا بد لتجدد المتجددات من جهة استعدادية مرجعها الى الفصـ روالقوة وليس من شرط كل حادث أن تكون له مادة جسمانية تقبل مقداراً تعليماً ذاوضع تنفعل منه هذه الحواس الدنياوية، بل المصحح لوجود هذه الهيولى ايضاً ليست الاجهة من جهات الفاعل العقلي ، اذكل من الهيوليات الفلكية والعنصرية انما صدرت عن فاعلها القريب بجهة خسيصة فيه - هي الامكان - ومنشأ الامكان - ذاتياً كان او استعدادياً- في الجواهر المفارقة أوالمقارنة مونقضى الوجود وقصور التجوهر عن الوجود القيومي والتجوهر الالهي ، فاذا علمت ذلك فنقول :

كما ان العقول عند المعنبرين من الحكماء والراسخين من العرفاء على ضريين : منها العقول العالية الواقعة في سلاسل طولية ، وهم الملائكة الاعلون

ليس فيهم الالجهة شريفة هي نسبتهم الى المبدء تعالى جده ، وليس لهم النفات الى ذواتهم الذورية القدسية فضلاء واوراثهم ، فلا جرم لا يقع من جهاتهم الشريفة الوجودية الوجوبية الاعقول اخرى .

ومنها العقول العرضية التي هم الملائكة الاذنين لقربهم بعالم الاجسام ، ويسمون بـ «أرباب الاصنام» وهي أدون منزلة من القواهر الطولية ، ولهذا صدر منهم الاصنام والاجسام بواسطة التفاتهم الى ذواتهم الفائرة الموصوفة بالقصور الامكاني ، ولو لاقصورهم الامكاني والتفانهم الى ذواتهم لما صدرت عنهم الاجسام .

فعلى شبه هذا التقسيم تنقسم النفوس بحسب الامكان الاستعدادي : فمنها ما يتعلق بالابدان المادية الاستعدادية والاجرام المستحيلة الكائنة الفاسدة ، فتتفعل عن هياتها وعوارضها المادية ، لكونها بالقوة لا يمكن لها أن تستكفي بذاتها . ومنها ما يتعلق بالابدان المستحيلة ، بل الابدان تنشأ منها نشأة ثانية . وتوجد بتبعيتها كوجود الظل من ذى الظل من غير استعداد مادة وانفعال وتغير من حال الى حال ، بل بمجرد جهة فاعلية في النفس مع حيثة امكانها وقصورها عن درجة الكمال التام العقلي ، اذ لو بلغت الى حد العقل لم يتبعها تجسم وتكدر ، فهذا القسم من النفوس تجردت عن الحس دون الخيال ولو تجردت عن الخيال والتمثيل لكانت عقولا صرفة .

فالنفس عند تفرداها عن البدن المنصري سواء كان بالنوم او الموت يصحبها القوة الخيالية التي للنفس بمنزلة القوة الهيولانية للبدن ، ويلزمها البدن الناشي عن النفس نشو الظل عن الضوء ، والعكس عن الشخص من غير انفعال .

وهذا القسم من النفوس - سواء كانت أشراراً أو أخياراً - أقوى قوة وأشد

تأثيراً من النفوس المنصيرية المنفعلة عن الأبدان، وقدر أن قوة النفس لا ينافي شقاوتها .

* * *

فاذا تمهدت هذه الأصول ، وتشددت أركان هذه الفصول ، فبعد تذكرها وتدبرها من أوائلها الى خواتمها بادراك صحيح وطبع سليم ونظر ثاقب وفهم زكي تحقق وتبين حقيقة المعاد الجسماني وحقيقة الرجوع الانساني بكل اجزائه ، الجسماني والروحاني، وبها يتدفع جميع شبه المنكرين وكافة أبحاث الجاحدين للحق ، المعاندين في اثبات المعادين ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم ، ومنه المنّ الجسيم .

ولولا مخافة التطويل المؤدي الى الاطئاب الممل لاوردت واحدة واحدة من الشبه المعقودة المذكورة في باب المعاد، وتبيّنت وجه التفصي عنها باستعانة هذه الاصول الممهدة واستنباطها، ولكن الموفق ، المهتدي بنور الحق يمكنه الاستعانة بها، والاستئضانة بأشعة أنوارها، والاقتباس من لوازم أسرارها وبدايع آثارها ، فيسلك بها طريق الآخرة ، وينظر منها أسرار المعاد ، ويزيد بسببها الايمان بالله ، والاعتقاد بيوم الحساب-يوم الجزاء لاعمال العباد ، يوم يخرجون من أجداث الاجساد .

واما البليد الذهن المخنوم على قلبه الواقف، او العنيد المنحرف الممسوخ المخالف ، فلا ينفعه تكثير الفوائد ونشر الموائد ، وبسط المقدمات وافاضة الخيرات، بل ما يزيدهم عن الحق الانفوراً، وما زادهم الحكمة الاسفها وقصوراً

قوله سبحانه :

انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون [٨٢]

فى هذه الاية مسائل :

المسئلة الاولى فى معنى الامر

قيل : «الامر» ههنا بمعنى الشأن «انما أمره» اى : انما شأنه «اذا أراد شيئاً» ودعاه داعي حكمته ومصلحته الى تكوينه «أن يقول له كن فيكون» ولا بأس عليك ان تحمل «الامر» ههنا على ما يرادف معنى الحكم الانشائي والامر التكويني فان الامر من الله كباقي أقسام كلامه على ضربين :

أحدهما ماهو بمعنى التكوين والانشاء المطلق .

والثاني هو بمعنى طلب الفعل من العبد ، وهو الامر التشريعي .

ومن قبيل الاول : * (يانار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم) * [٦٩/٢١]

* (كونوا قردة خاسئين) * [٦٥/٢] * (كونوا حجارة) * [٥٠/١٧] .

ومن قبيل الثاني قوله تعالى : * (كونوا قوامين بالقسط) * [١٣٥/٤] .

والمخاطب بالامر التكويني والخطاب الایجادى لا يكون الاذوات الماهيات

المجمولة، المستعدة لسماع قول الحق بآذانهم السمعية، الواهية المطيعة لآذان

الحق واذنه لهم وندائه عليهم بالدخول في دار الوجود ، فسمعوا نداء الحق

بقوله: «كن» وأطاعوا أمره ، وقالوا: سمعنا وأطعنا ودخلوا في دار رحمته وبلدة

جوده ونعمته ، كما قال مخاطباً للسماوات والارض : * (اهبطوا عما اكرهنا قلنا

أنينا طائعين) * [١١/٤١] .

واما المخاطب بالامر التشريعي والخطاب التكليفي فلا يكون الاضرباً من النفوس الانسانية حين وجودها العنصري، وكونها الدنياوى وبلوغها النفساني وكما لها البدني .

وفي الامر الاول لامجال للمعصيان لانه الدين الفطري الالهى الذى يستحيل التمرد عنه والمعصية فيه ، وبهذا جرت سنة الله التي لا تبدل لها ، وأما الامر الذي أمر به عباده على السنة رسله وألواح كتبه فمنهم من أطاع ومنهم من عصى وبارتفاع الوسائل لاسبيل لاحد الا القبول والطاعة .

ومثال هذه القاعدة النفس الانسانية التي خلقها الله مثالا له ذاتاً وصفة ، و جعلها سليماً الى حضرته، وصراطاً مستقيماً الى جنبه، وحاملاً لسر ربوبيته و أمره ونهيه وكتبه ورسله وملائكته وعباده الصالحين والطالحين من الجن و الانس أجمعين .

فمن أراد أن يعرف ما ذكرناه فلينظر الى نفسه في أمره ونهيه وتكوينه بلا واسطة لسان ولا جارحة ولا مخلوق غيره، فهو على بيته من ربه في كماله، وقد خلقت أعضائه مسخرة لا تستطيع له خلافاً ولا عليه تمرداً، فاذا أمر العين للانفتاح انفتحت ، و اذا أمر الرجل للحركة تحركت ، واذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم ، وكذا سائر الاعضاء ، فهي له من جهة أمثالها بمنزلة أجزام السموات والارض لله تعالى في حر كاتها وسكناتها .

وله جنود روحانية هي أقرب منزله منه ، وأسرع قبولاً لاطاعته ، وأشد سماعاً لامره ونهيه ، وهي قواه الادراكية اولا وقواه التحريكية ثانياً ، كل منهما على طبقات متفاوتة في الشرف، ودرجات مترتبة في القرب منه والطاعة لحكمه والسماع لامره ، هي كلها بمنزلة ملائكة الله العلوية والسفلية ، العلمية والعملية على شعوبها وقبائلها ، المترتبة في مقاماتها النازلة في مراتبها ، كل له مقام معلوم، حيث أنهم كلهم جبلوا على الطاعة لا يستطيعون له خلافاً، بل لا يعصون الله ما

أمرهم ويفعلونما يؤمرون .

وأما أمره ونهيه بأواسطة من لسان أو غيره فقد يكون واقعاً وقد يكون غير واقع، فما شرع في التكوين بواسطة جارحة من جوارحه، فلم يقع في شيء دون شيء بواسطة كلال الآلات الجارحية وفتور الاعصاب والادوات المرضية مع عموم ذلك إذا رفعت الوسائط وتركت من البين فلا يقدح في كماله .

المسئلة الثانية

في معنى الإرادة من الله سبحانه

ان الإرادة فينا شوق متأكد عقيب داع، هو تصور الشيء الملائم الحسي أو الظني أو الحقيقي تصوراً تخيلياً أو ظنياً أو عقلياً موجباً لتحريك القوة المحركة للأعضاء الالية، كالأرواح ثم الأعصاب ثم الأعضاء ، لأجل تحصيل ذلك الشيء من حدود العلم الى حدود العيان والشهود .

والإرادة في الواجب هي المحبة الالهية التابعة لابتهاجه بذاته التي ينبوع كل فضيلة وكمال وخير، وهي عين الداعي، وهو نفس علمه بنظام الخير الذي هو عين ذاته ، المقتضية للنظام الكلي، المؤدية للخيرات أتم اقتضاء وتأدية .
لانه لما علم ذاته الذي هو أجل الأشياء بأجل علم، يكون مبتهجا بذاته أهد الابتهاج ، ومن ابتهج بشيء ابتهج بجميع ما يصدر عنه من حيث كونها صادرة عنه، فالواجب تعالى يريد الأشياء لأجل ذواتها الامكانية ، بل لأجل أنها آثار صادرة عنه تعالى ، فالداعي في ايجاده للممكنات والغاية لها هو ذاته تعالى ، فيكون ذاته فاعلاً وغاية، فهو الاول والاخر .

قال بعض الحكماء : لو أن انساناً عرف الكمال الذي هو حقيقة واجب الوجود، وكان ينظم الأمور التي بعده على مثاله، حتى كانت الأمور على غاية

النظام، لكان غرضه بالحقيقة واجب الوجود الذي هو الكمال، فان كان واجب الوجود هو الفاعل فهو الغاية والغرض .

ومن ههنا يظهر حقيقة ما قاله بعض العرفاء، لولا العشق ما يوجد أرض ولا سماء ولا برّ ولا بحر ولا هواء ولا ماء .

ومما يجب عليك أن تعتقد أن البارئ تعالى كما أنه غاية الاشياء بالمعنى المذكور - أي الداعي والسبب الغائي - فهو غاية أخيرة بمعنى أن جميع الاشياء طالبة لكمالاتها، ومتشوقة للخير الاثم، ومتشبهة به في تحصيل ما يتصور في حقها من الخير كل بحسبه، فلكل منها عشق وشوق اليه ارادياً كان او طبيعياً ولأجل هذا المعنى حكم حكماء الالهيين بسريان العشق في جميع الموجودات على تفاوت طبقاتها، وأثبتوا لكل منها شعوراً وعلماً ، واليه الاشارة في قوله تعالى : * (ولكل وجهة هو موليها) * [١٤٨/٢] وقوله : * (وان من شيء الا يسبح بحمده) * [٤٤/١٧] .

ويقتبس كل منها بنار الشوق نور الوصول لديه والقرب منه كما قال الواحد من الحكماء المعلمين : صلت السماء بدورانها، والأرض برجعانها ، والمطر بهطلانه، كل يدور على المبدء .

وقيل أيضاً مشيراً الى حركة السماء وسكون الأرض : انهما لسان في هذا الشأن :

فذلك من عميم اللطف شكر وهذا من رحيق الشوق سكر

المسئلة الثالثة

ان حقيقة الامر التكويني والارادة الالهية بالمعنى الذي مرّ كلتاهما واحدة، فأمره لكل شيء عين ارادته له، ولا معقّب لحكمه ولا راد لقضائه، فكل

ما أمر به أمراً تكوينياً فلا بد من وقوعه وكذا كل ما أراد وقوعه ارادة ذاتية أزلية فيجب تحققه .

المسئلة الرابعة

في أن أمره للخلاق و ارادته للموجودات ليس أمر قسر واجبار و ارادة قهر واضطرار ، بل ما أمرهم الا ما أحبوه ، ولا أراد منهم الا ما عشقوه ، بحسب ذواتهم الاصلية وما هيائهم الذاتية قبل أن ينحرفوا ويتغيروا عما فطرهم الله عليه بل الله سبحانه حامل كل أحد من خلقه معاملة لو لم يكن خلق سواه كان عامله بها ، واختار لكل موجود ما ان وكل أمره الى نفسه اختار ذلك .

ألم تسمع في الاخبار الواردة ان الله عز وجل خلق الصنائع وعرضها على بني آدم قبل أن يخلقهم هذا الوجود الدنيوي في بعض مواطن الغيوب ومكامن النشآت ، فاختار كل " لنفسه صناعة فلما اوجدهم اختار لهم ما اختاروا لانفسهم .

وهكذا الامر في كل ما يجري على الانسان ، لا يختص ذلك بالصنائع ، بل ذلك مثال واحد من هذا الشأن ، وقس عليه غيره ، وليحسن كلكم ظنه بربه و ليحبته بكل قلبه ، فان ربه من الرحمة اليه والحنان له على ما وصفناه ، لا على ما يظنه بعض المتفلسفة القائلة بأن «نظر الحق بالرحمة والايجاد الى مجموع النظام دون خصوصيات الاحاد» .

فكأنه لم يعلم معنى كونه أرحم الراحمين ، وكأنه لم يفهم كون الله أحب الاشياء للعباد ، لان المحبة والحنان يتبعان الملائمة ، ولا يكون أشد ملائمة و خيراً للعبد من الخالق الذي منه وجوده واليه معاده ، وهو أوله وآخره وظاهره وباطنه وأمره كله ، قال الحق ان " أمره لهم مسبوق بدعائهم له وطلب الدخول اليه

فلولا سبق السؤال الاستحقاقى لما ورد الامر من الله بالدخول فى دارالوجود
بالفيض المقدس، كما انه لولا الفيض الاقدس المستدھى لماهياتهم وأعيانهم
الثابتة التى هى كظلال أشعة الاسماء الالهية، لماسبق منهم الاستيذان والسؤال
الوجودى الفطري الذى يسأله الذات المطيعة السامعة لقول الله «كن» الداخلة
امتثالاً له فى الوجود .

وقول «كن» ليس أمر قهر وقسر، لان الله غنى عن العالمين، ولا حاجة
له الى وجودهم ليجبرهم عليه ، كما لا حاجة له الى عبادتهم وطاعتهم فى
الامر التشرىيى ، وانما أمرهم بالاحكام الدينية لما رأى فيه صلاح حالهم فى
النشأة الاخرى، كذلك أمرهم بالامر التكوينى أمر اذن ، لانه مسبق بسؤال
الوجود منهم له ، فكانه قال العبد لربه ائذن لي أن أدخل فى عالمك وهو
الوجود، فقال الله «كن» اي «أدخل حضرتى فقد أذنت لك» كما حكى الله
عن عيسى عليه السلام :*(انى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه
فيكون طيراً بادن الله)*[٤٩/٣] فلولا سبق السؤال الوجودى عن الطائر أن
يكون لم يسم ذلك اذنًا .

حجاب وكشف

فان قيل: أين للمعدوم لسان يستل بها ؟

قلنا : ان ذلك بعد ثبوت أعيانهم و ثبوت ماهو بمنزلة لسانهم كما أشرنا
اليه ، و هوالمشار اليه فى قوله صلى الله عليه وآله : « ان الله خلق الخلق فى
ظلمة ثم رش عليهم من نوره» - الحديث - فالاول اشارة الى الفيض الاقدس،
و الثانى الى الفيض المقدس ، وتحقيقها يحتاج الى مجال آخر ، لانه من مزال
الاقدام ومضال الاقوام ، و من هيهنا ضلت المعتزلة من أهل الكلام ، و ذهبوا
الى انفكاك الماهيات عن وجودها فبعدوا عن الحق بمراحل .

المسئلة الخامسة

فى لمية صدور العصيان وحصول الشقاوه لافرادالانسان

قائل أن يقول: لما تحققت أمره وارادته تعالى للاشياء على الوجه الذى قررت من كونها عين المحبة الالهية، الجاعلة كل أحد على أفضل ما يختار له ويحب لنفسه، فما معنى صدور المعاصى عنهم والاثام المعقبة لهم يوم القيامة صنوفاً من الالام ؟

فنقول: كل ذلك حق وسنطالعك على حقيقة الامر فيه، فاعلم ان الطاعة كل هيئة تقتضيها ذات الانسان على ما جبلت عليها لوخلت عن العوارض الغريبة، وهى الفطرة الاولى التى فطر الله عليها العبادكلهم، والمعصية كل مايقضيه ذاته بشرط أمر غريب يجرى مجرى المرض ، والخروج من الحالة الاولى، فيكون ميل الانسان كشهوة أكل الطين التى هى غريبة بالنسبة الى المزاج الطبيعى لم يحدث الا لعروض مرض وانحراف من مذهب الطبيعة الاصلية.

وقد ورد فى الحديث القدسى (١): «انى خلقت عبادى كلهم حنفاء وانهم أتتهم الشياطين فأحتالهم عن دينهم» فالطاعة هى الحنيفية التى تقتضيها ذواتها لو لم تمسهم أيدى الشياطين، فاذا مستهم أيديها فسد عليهم مزاج فطرتهم، فاقنضوا أشياء منافية لهم مضادة لجوهرهم البهى الالهى من الهيات الظلمانية ونسوا أنفسهم، وكاد أن يسقطوا عن درجتهم التى جبلوا عليها، فأتتهم رسول من الله يذكرهم العهد القديم، وينلوا عليهم آيات ربهم، ويعود عليهم بذلك الهيات التى كانت تقتضيها ذواتهم، فصرفوا عنها باللاحق الغريب، وتكرر عليهم بما يذكر ذلك من الصلوة والصيام والزكاة والاطعام وصلة الارحام،

الى غير ذلك من الطاعات المعروفة، فان كل ذلك دين الله الذي دبتنه ودعا اليه عباده أجمعين ، وأمرهم به قبل خلق السموات والارضين، فأطاعوه و تقلدوه طوعاً و رغبة و حنيناً و محبة .

ولولم يكن هذه الهيئات مما تقتضيها ذواتهم كانت دعوتهم اليها دعوة الى شقاوتهم، لان سعادة الشيء ليست الا ما يقتضيه ذاته و يلائم نشأته و يوافق طبعه (طلبهـن) ولا شقاوته الا خلاف ما يقتضيه ذاته، و انما كبرت الصلوة و تقلت الطاعات على الناس لما انشبت فيهم أظفار من العارض الغريب * (بل أنينا هم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) * [٧١/٢٣] * (ولو شئنا لآتيناك كل نفس هداها ولكن حق القول منى) * - الآية [١٣/٣٢] .

فأما الخاشعون - وهم الذين باذروا أنوار الحق نفوسهم حتى خشموا لها فان الله اذا تجلى لشيء خشح له - فليست الصلوة كبيرة عليهم، ثم ان هذا المرض الذي عرض لذواتهم، والحالة المنافية التي حلت بهم، لولا أن وجدوا قبولاً من ذواتهم لمروضها لهم واذناً في لحوقها بهم لم يكونوا يعرضان لهم أبداً ولا يلحقان بهم ، فاذا كان مما يقتضيه ذواتهم أن يلحق بهم امور منافية لجواهرهم، فاذا لحقتهم تلك الامور اجتمعت فيها جهتان: جهة تورية فطرية، وجهة ظلمانية وهمية، فكانت ملائمة منافية .

اما الملائمة فلان ذواتهم اقتضتها، واما كونه منافياً فلانها اقتضتها على أن يكون منافية لهم، فلولم يكن منافية لهم لم يكن مافرضناه مقتضى لها، مقتضى لها، بل أمر آخر - هذا خلف - .

فالشيء عند عروض مثل هذا المنافي ملتذ متألم، سعيد شقي، ملتذ ولكن لذته أليم، سعيد ولكن سعاده شقاوته، وهذا عجيب جداً ولكن اوضحناه لك ايضاحاً لم يبق معه عجب وريب انشاء الله .

ولهذه الواقعة أمثلة كثيرة في العلوم الطبيعية مثل الحركة القسرية فانها صادرة عن الطبيعة بواسطة هروض ميل غريب، ومثل الحرارة الغريبة عند الحمي، فانها محللة للبدن، مضغفة له، مؤذية للنفس، مع أن النفس يحدثها في البدن، لاجل انحراف الطبيعة عن اعتدالها اللاتق بها في كل وقت .

ومثل الشكل الغريب الذى عرض للارض أولا بواسطة أمر غريب حادث فغيرها عما كانت وأخرجها عن الكروية التي مقتضى طبيعتها الأصلية فصار لها طبيعياً قبلته الارض وحفظته بيوستها التي هي كيفية طبيعة لها ، فالذي كان لها أولا بمنزلة الافة والمرض ، صار لها أخيراً بمنزلة المطبوع الموافق كالصحة، فلولم يكن في طبيعتها من القوة الهيولانية مايقبل الاشكال العارضة لاجل مصادفة الامور الغريبة لما قبلتها بوجه من الوجوه أصلا، كالافلاك وما فيها ، فالذى قبلته الارض من هذه التضاريس في سطحها فانما قبلته لانها مطبوعة من وجه، مقسورة من وجه .

وتحت هذه الامثلة أسرار عظيمة لايتفطن بها الا الاقلون من العلماء* (و تلك الامثال نهر بها للناس ومايعقلها الا العالمون)* [٤٣/٢٩] .

تفريع

فاذا علمت هذه القاعدة فهما سمعت قول الله عزوجل يذكر هذه الاشقياء بالبعد والشقاوة، فهم أشقياء مبعدون لاشك في ذلك ، فان العذاب مطبق عليهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ومهما سمعت عزوجل ينهى عن خلقه كله بالحسن والبهاء، ويذكر نفسه بالرحمة التي وسعت كل شيء، فاعلم انه بالنظر الى تلك الجهة الدقيقة التي نبهناك عليها ، ان ذواتهم لولم تستدع هروض العذاب الدائم لم يكن يفعل بهم ذلك ، فان الله عزوجل لا يولئى أحداً الا

ماتولاه عدلا منه ورحمة .

وقد ورد: ان الله خلق المخلوق في ظلمة، ثم قال لهم ليختر كل منهم صورة أخلقه عليها، وهو قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [١١/٧] فمنهم من قال: «رب أخلقني خلقاً حسناً أعدل ما يكون، حتى لا يكون مثلي أحد في الحسن والجمال» ومنهم من قال: «أخلقني خلقاً قبيحاً أبعد ما يكون من التناسب وأوغله في التنافر، حتى لا يكون مثلي في القبح والبعد عن الاعتدال أحد» وكل منهما أحب لنفسه التفرد، فان حب الفردانية فطرة الله السارية في كل الامم التي يقوم بها وجود كل شيء، فخلق الله كلا من المخلوق على ما اختار لنفسه، و أراد لكل منهم ما اراده لنفسه .

تفريع آخر

فاعلم يا حبيبي ان كل نكرة معرفة، وقبل كل لعنة رحمة، وهي الرحمة التي وسعت كل شيء، فان الله تولى كل أحد ماتولاه لنفسه، وهو قوله: ﴿وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [١١٥/٤] .

وقد ورد في الخبر موقوفاً على ابن مسعود في صفة يوم القيامة (١) ان الله عز وجل ينزل في ظلل من الغمام من العرش الى الكرسي، فينادي مناد أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، أن يولي كل أحد منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى .

١ - راجع الحديث في المستدرك للحاكم : كتاب الاحوال : ٥٩٠/٤ والترهيب والترهيب للمنذرى : كتاب البعث : ١٨٣/٦ .

قال : فينتقل كل قوم الى ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا ، ويمثل لهم
أشباه ما كانوا يعبدون - الحديث بطوله .

وكما يولون في الآخرة ما تولوا في الدنيا ، فانما يولون في الدنيا ما تولوه
في السوابق حين خلقوا في الظلمة ، فان شككت في ذلك فأتل قوله تعالى :
﴿ انتا مرصنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن
منها وحملها الانسان ﴾ - الاية [٣٣/٧٢] لتعلم أن الله لا يحمل أحداً شيئاً قهراً
وجبراً ، بل يعرض عليه أولاً ، فان تولاه ولاء ، وان لم يتوله لم يتوله ، وهذا رحمة
الله واراوته الخالصة عن الكرامة أصلاً ، وبرحم الله امرء آمن بالكتاب كله و
لم يبادر بالصرف والتأويل الى ما يبلغه بعقله ويعقول غيره من الباطيل ، ولم يسلك
سبيل المقتسمين ، الذين جعلوا القرآن عضيـن .

وهم وتنبية

لا يقال : ليس تولية الشيء ما تولاه عدلاً من كل وجه ، بل حيث يكون
ذلك التولي من رشد وبصيرة ، فان السفيه قد يختار لنفسه ما هو شر بالنسبة اليه
وضر لجهله وسفاهته ، ثم لا يكون توليته اياه عدلاً وحكمة - بل ظلاً وجوراً -
وانما العدل والحكمة والشفقة في ذلك منه اياه وصرفه عنه .

لانا نقول : هذا التولي الذي كلامنا فيه ليس تولىً يحكم عليه بالرشد والسفه ،
والمنفعة والمضرة ، وانما هو تولى سابق على النفع والضرر ، حاكم على الخير
والشر ، لان به يصير الشيء متعيناً في الخارج بالاسباب المقدرة له ، وما يختاره
السفيه لذاته انما يسمى شراً ، لانه متاف لذاته فلذاته اقتضاء أول متعلق بنقيض
هذا الاختيار ، فذلك هو الذي اوجب لنا أن نسمي هذا شراً بالنسبة اليه ، وأما
اقتضائه الاول فلا يمكن وصفه بالشر ، لانه لم يكن قبله اقتضاء يكون هذا بخلافه

فيوصف بأنه شر، بل هو الاقتضاء الذي لا يكون الا خيراً، لان الخير ليس الا ما يقتضيه ذات الشيء، ولو اطلق لفظ «الشر» على ماهية امكانية يكون مرتبتها في درجة الوجود والفضيلة الحقيقية دون مرتبة موجود آخر مع استحالة أن تكون هي الا هي، لكن ذلك الاطلاق على غير المعنى الذي كلامنا فيه الان فان الشر معناه العرفي هو عدم وجود ما، او عدم كمال وجود ما - لئلا يمتنع حقه بما هو هو - أن يناله بحسب استعداده الفطري او الكسبي .

وأما كون الحمار ليس له وجود الانسان وكماله، فلا يعد شرأ بهذا المعنى والتولى الذي كلامنا فيه ان الحق سبحانه ما ولّى كل شيء الا ما تولاه بنفسه، هو الاستدعاء الذاتي الاولى، والسؤال الوجودي الفطري ، الذي يسئله الذات القابلة المطبوعة السامعة لقول «كن» منه تعالى، فيدخل في عالمه بعد الاستيذان منه ، والامر من الحق تعالى .

فهذا تحقيق الامر الابداعي والارادة الازلية، المتعلقة بذوات الاشياء وأما الامر التشريعي والتكويني الحادثان، والارادة المترتبة على استحقاق المبدء من جهة أعماله فهي ايضاً على ما يناسب الفطرة الثانية له في الدنيا والاخرة فمن تولى الله وأحب لقائه وجرى على ما جرى عليه الاوامر الشرعية والتكاليف الدينية، تولاها الحق وهو يتولى الصالحين، ومن تعدى ذلك فقد طغى وتولى الطواغيت واتبع الهوى ، ولكل نوع من الهوى طاغوت ولاه الله ما تولاه، فشخص لكل معبود ووجه اليه ، وهو قرينه في الدنيا والاخرة :*(وما على الرسول الا البلاغ المبين)* .

أعاذنا الله من متابعة الهوى والشياطين، وجعلنا من عباده الصالحين الذين يتولاهاهم برحمته يوم الدين .

المسئلة السادسة

فى معنى القول

اعلم ان القول والكلام عبارة - عند المحققين من المتكلمين من انشاء ما يدل على المعنى، وليس من شرط الدلالة المغايرة الذاتية بين الدال والمدلول عليه، بأن يكون ذات المعنى المدلول عليه شيئاً آخر غير ذات ما يدل عليه، والا لم يفهم عند سماع الالفاظ والعبارات انها ألفاظ وعبارات، وكذا ليس يشترط كون الدال على المعنى من جنس الاصوات والحروف، بل قد صرح المحققون من العرفاء وأهل الكشف والشهود، ان روح المعنى المقصود من الكلام هو الاعلام .

وربما يستدلون عليه بتسبيح الحصة وغيرها، وغير ذلك من الشواهد الدالة على أن الاشياء متكلمة بألسنة ذاتها، ناطقة بحمد الله وتسبيحه من جهة وجوه دلالاتها على وحدانية الله تعالى، وقد عبر سبحانه عن هذه الدلالة في قوله سبحانه : ﴿ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾ [٢١/٤١] .

وما روى عن أمير المؤمنين وبسبب الدين علي بن أبي طالب عليه السلام انه قال ذات ليلة سمع صوت ناقوس النصارى (١) : « هذا الناقوس يقول التسبيح الفلاني كذا وكذا » - الحديث - وكذا ما روى عنه صلوات الله عليه انه قال : « أنا كلام الله الناطق » وكذا ما روى عنه أيضاً انه قال مخاطباً للإنسان : وانت الكتاب المبين الذي بآياته يظهر المضمهر (٢)

١ - بحار الانوار : آخر كتاب العلم ، ٣٢١ / ٢ .

٢ - ديوانه عليه السلام .

فيه دلالة واضحة على أنه ليس من شرط الكلام والكتاب أن يكون من جنس الاصوات والحروف، وأمثلة ذلك منقولة من كثير من الاكابر والعرفاء وأعاظم العلماء .

والاحاديث الصحيحة الدالة على نطق الاحجار و الاشجار لرسول الله صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام كثيرة من غير تعرض في جميع ذلك بأنه كان بطريق الصوت ، أم لا - وان كان ذلك جزئاً - بل هو مما قد وقع في بعض الاحايين حيث اتفق لهم محاكات هذه الدلالة الذاتية بالنطق الظاهري ايضاً، فيسمعون كفاً بسبب الهراق نور النبوة على مشكوة حواسهم الظاهرة المنورة بأنوار صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله فانعكس ظل السماع القلبي على قوه السمع الظاهري ، فانطبع على لوح بنطاسيا صورة ذلك السماع العقلي - على سبيل الانحدار من العالي الى المتوسط ، ثم الى السافل على عكس عادة الناس في ادراكهم صور حقايق الاشياء ، حيث يقع لهم الاحساس بها أولاً ثم التخيل ثانياً ، ثم التعقل آخرأ .

فاذا علمت هذا فاعلم ان كلام الله ليس معاني قائمة بذات الله تعالى تكون هي من مدلولات الالفاظ التي وقفت في كتب الله النازلة على الانبياء - كما ذهب اليه الاشاعرة، وسموه بـ«الكلام النفسي» وقالوا انه مدلول الكلام اللفظي - فان ذلك يؤدي الى مفاسد شنيعة ومثالب عظيمة يجب تنزيه الله عنها، مما هو مذكور في كتب أهل البحث والكلام.

ولا ينحصر ايضاً في خلق الالفاظ والعبارات المسموعة - كما زعمه المعتزلة - بل مطلق انشاء ما يدل على المعاني مع الشعور والارادة للاعلام ، ولهذا قال تعالى - مشيراً الى جوهر عيسى عليه السلام - : ﴿ و كلمته ألقاها الى مريم وروح منه ﴾ [١٧١/٤] وقال مشيراً الى النفوس الناطقة الانسانية : ﴿ قل لو كان

البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي) * [١٨/١٠٩] « والبحر » اشارة الى الهوى القابلة للتشكلات ، والصور الحادثة التي هي قوالب معاني النفوس، كالمداد القابل لتشكلات الحروف الدالة على المعاني

ذكر تنبيهي

اتفقت أئمة أهل الكشف على ان النفس الانساني تحاكي النفس الرحماني وهو كصدائه ينادي بنداؤه وبحاكي بأدائه ، فمظاهرها متطابقة ، و مراتبها متحاكية متشابهة، ومنازلها منحصرة في ثمانية وعشرون على ما نأح به لسان العارفين .

اشراق افاضى

ذكر بعض أكابر العلماء انه فرق ما بين «الكلام الالهي» و«الكتاب السماوي» فالكلام بسيط والكتاب مركب من حامل ومحمول، والكلام أمري * (انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) * [٣٦/٨٢] والكتاب خلقي : * (ان كتاب الابرار لفي عليّين وما أدرك ما عليّون * كتاب مرقوم يشهده المقربون) * [١٨/٨٣ - ٢١] وعالم الامر خال عن التضاد، بل انه مقدس عن التغير والتكثر * (وما أمرنا الا واحدة) * [٥٤/٥٠] و أما عالم الخلق فمشتغل على التضاد والتغير * (ولارطب ولا يابس الا في كتاب مبين) * [٦/٥٩] .

وكما أن الكلام يشتمل على الايات : * (تلك آيات الله ننزلها عليك بالحق) * [٢/٢٥٢] فكذا الكتاب يشتمل عليها * (تلك آيات الكتاب المبين) * والكلام اذا تشخص و تنزل من سماء التجرد صار كتاباً ، كما ان الامر اذا تنزل والحكم اذا مضى صار فعلاً * (كن فيكون) * [٣٦/٨٢] .

فعلم مما تمهد وتقرر ان وجود عالم الامر « هو قول الله » و صحيفة عالم الخلق هي « كتاب الله » وآياتها أحيان الممكنات و ماهيات الكائنات * (ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والارض لايات لقوم يتقون) * [٦/١٠].

وهذه الايات اليبينات انما ابدعت وانشأت أولاً في جواهر عالم الامرو التدبير، ثم بنيت وتصورت في مواد عالم الخلق والتقدير، ليستند أصحاب التفكير والتذكر بسبب مطالعة أبواب هذه الكتب ، ومشاهدة آياتها الفعلية المثبتة في الافاق، واستماع آياتها القولية المثبتة في الانفس، للارتقاء الى عالم الامرو الانتقال من المحسوس الى المعقول، والارتحال من الجزئي الى الكلي والسفر من الخلق الى الحق، ومن الشهادة الى الغيب، ومن الدنيا الى الآخرة، ليفوزوا بالسعادة العظمى، ويصلوا الى مشاهدة عالم الربوبية والوحدانية الحقة وملكوته ربهم الاعلى * (سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق) * [٥٣/٤١].

حكمة برهانية

ان الانسان مادام كونه الدنياوى محبوس في مضيق الحواس ومفيد بسجن عالم الزمان والمكان ، فلا يمكنه سماع قول الحق كفاحاً ، ولا مشاهدة الايات الالافية والانفسية الا واحدة بعد واحدة، وزماناً بعد زمان ويوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة ، فيتلو آية وتقيب عنه اخرى، فتوارد عليه الاوضاع وتتعاقب عليه الانات ، * (وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لايات) * [٥/١٤].

وهو على مثال من يقرأ طوماراً وينظر الى سطر منه بعد سطر، ويطلع حرفاً بعد حرف، وهذا القصور دركه عن مشاهدة الجميع دفعة واحدة ، فاذا

قويت بصيرته وتكملت بنور الهداية والتوفيق - كما هي عند القيامة - فيتجاوز نظره عن مضيق عالم الخلق والظلمات الى سعة عالم الامر والانوار ، فيطلع على جميع ما في هذا الكتاب المبين، الجامع للاكوان الخلقية دفعة ، كمن يطوى عليه السجل الجامع للسطور والكلمات * (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب) * [١٠٤/٢١] * (والسموات مطويات بيمينه) * [١٧/٣٩] .

ويمين الله عالم الامر، ولم يقل بشماله، لان اهل الشمال وسكان عالم الضلال ليس لهم نصيب من طي السموات ، وكذلك كل من كان محبوساً في سجن الاجسام، مقيداً بقيود الحواس فلا اقتدار له على مطالعة آيات الله سبحانه و الاطلاع على معانيها، وفهم حقائق المعارف التي فيها، ومن لم يتمكن من فهم آيات الله فهو لامحالة ممرض عنها، كأنه لم يسمعها، ويكون حاله ما أفصح الله عنه بقوله : * (يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصتر مستكبراً كأن لم يسمعها ، فبشره بعذاب اليم) * [٨/٤٥] .

واعلم ان في الكلام والكتاب أسراراً عظيمة لا يحتمل المقام ايرادها و ذكرها، ولا يمكن لهذه الاسماع الدنياوية أن يسمعها، فوقع الاكتفاء بهذه اللمعة اليسيرة من آيات كواكبها المنيرة .

المسئلة السابعة

في حاصل معنى الاية وغرضها المسوق اليه على حسب طاقتنا

لما كانت عمدة ما يعبد الناس عن الاعتقاد بأمر المعاد هي أن النفس بعد خروجها عن غبار هذه الدار، وتفردا عن بدنها العنصري المستعار ، وأركانها المتداخلة الى الاضمحلال والبوار، يستحيل رجوعها تارة اخرى الى تدبير هذا

البلقع الخراب ، الخالي عن الاعتدال والاستعداد ، الواقع في مهوى الزوال والفساد، الا بعد حركات فلكية، واستحالات مادية، وانفعالات هيولوجية، وهو يشافي حدوث الابدان عند القيامة دفعة واحدة ، ويلزم ايضاً من عودها الى البدن ما يلزم القول بالتناسخ ، فأشار سبحانه الى حل هذه العقدة ودفع هذه الشبهة بأن انشاء البدن الاخروي ليس من قبيل الاسباب الارضية والجهات الانفعالية المادية، ومن طريق الاستكمالات العنصرية والانقلابات الهيولوجية ، بل جميع الابدان والصور والاشكال الاخروية والاكران الثانوية انما نشأت من العالم الاعلى دفعة واحدة بحسب ارادة الله التي تنبث منها عالم الامر، فيحدث منها الاكوان و الابدان المكشبة ، لكل نفس بحسب ما يناسبها من اخلاقها و صفاتها .

وتعلق النفس بالبدن الاخروي ليس كتملقها بالبدن الدنيوي ، ومن عادة الله سبحانه أن يعبر عن اختراعه لشيء بـ «لاتوسط مادة جسمانية بـ الامر» و«القول» ففي هذه الآية اشعار بأن نشو الاخرة وعالم المعاد ليس من لواحق المواد و عوارض استعداد الاجساد، بل تكونها من عالم الامر بحسب ارادة الله المبدع الجواد بـ «لاتوسط الامزجة الحاصلة بالامتزاج والاعتدال، المتوسط بين أطراف التضاد، الموجب للمشابهة بالسبع الشداد، الخالية بالكلية عن الكيفيات المحسوسة القابلة للاشتداد الموجبة للتفاسد والافساد .

والنفس في هذا العالم تنشأ من البدن كنشو الشعلة من الفتيلة بتوسط روح هي كالدخان، وفي الاخرة ينشاء البدن من النفس بحسب النيات والاعتقادات فبين الوجودين تماكس في النشاطين .

وفي قوله : «كن فيكون» اعلام بأن الفاعل الحقيقي لا يجوز عليه مما يجوز على الفاعل الطبيعي اذا فعل شيئاً مما يقدر عليه من المباشرة لمواد الفعل ومحال

القدرة ، من استعمال الآلات وما يتبع ذلك من المشقة والتعب واللقوب والعطب بل انما أمره وفعله الخاص به كحدوث القول من القائل ، لا كحدوث الكتابة من الكاتب ، بل كحدوث الشعاع من الشمس لا كحدوث المطر من السحاب .

وفيه ايضاً اعلام بأن تخلف المعلول عن الفاعل الحقيقي في الامور الاختراعية مستحيل .

واما المسمى بـ«الفاعل» في عالم الطبيعة فهو في التحقيق ليس حلة الوجود بل هو سبب الحركة والانتقال من حال الى حال ، فيحصل منه المعلول على التدرج والمهلة في الحصول ، ومثل هذا الفاعل فهو أشبه بالمعد منه بالمفيد الجاهل .

فهذا ما تيسر لنا في فهم هذه الآية ومنه الهداية في البداية والنهاية .

قوله سبحانه :

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون [٨٣]

وقرئ «ملكة كل شيء» و«ملكة كل شيء» واعلم ان الملكة كالملكوت في المعنى، كما ان المملكة كالمملك فيه .

وقرئ «ترجعون» - بضم التاء وفتحها - .

فسبحان - تقدس لذاته تعالى عن مباشرة الاجسام في فاعليته وإيجاده لاشياء وعن استعماله القوى والآلات في صانعيته للموجودات، وتنزيهه له عما يوصفه الجاهلون، وتعجب من أن يقولوا فيه ما قاله الملحدون، و«الفاء» للتفريع على ما ثبت في الآية السابقة من كيفية صنعه وإبداءه، حيث بين فيها ان إيجاده لشيء حين ارادته .

وقوله تعالى: «كن فيكون» فيتفرع عنه تفديس الله عن القصور من الكمال والافتور في الأفعال، لانه الذي بيده ملكوت الاشياء ، وله التصرف بموجبات (بموجب - ن) مشيته وقضايها حكمته فيما يشاء واليه رجوع كل شيء ، لانه الغاية الاصلية لكل ظل " وفيه .

حكمة قرآنية فيها اشارات ربانية

اولاها الاشارة الى تفديس ذاته وتنزيه صفاته عن وصمة التغير و التجدد في نسبة الافعال الحاصلة من مصادرها بالانفعال اليه تعالى، و ابطال ما ارتكز في اوهام أقوام من أهل الكلام «ان الفاعل ليس الا ما هو حلة التغير» واشترط عندهم في مفهوم الفاعلية سبق الزمان موجوداً او موهوماً.

وأما الابداع المحض من غير اشتراط سبق زمني للفاعل بالذات على مجعوله ولاقتراحه بعدم المجهول وهو التأسيس (التأسيس - ن) المطلق له من ليس سادج غير زمني ، فقوم لا يسمون مثل هذا التأسيس (التأسيس -) المطلق «فعلا» لاشتراطهم انتقال الفاعل من حالة الى حالة وسبق العدم الزمني فيه، وهو وهم باطل، انما حداهم اليه حسابهم ان حدوث العالم منه تعالى لا يتمشى الا بهذا الوجه .

وقد اوضحنا هذه المسئلة بما لا نوقف لها على نسبة التغير اليه سبحانه ، وفي القرآن تنبيهات بليغة على أن فعله تعالى ليس الا الابداع الصرف والتأسيس (التأسيس - ن) المحض ، من غير مباشرة ولا تفرع و انفعال و تكثر ، وقوله : «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء» اشارة الى تفريع الحكم السابق بأن فعله ليس الا بأمره المطلق و ارادته المطلقة، الخالية عن شوب قصور ووصمة حدوث وفتور .

الإشارة الثانية

الإشعار الى تقدّيس ذاته وتنزيه صفاته عن أن يكون افتقار الممكن اليه في الحدوث فقط من جهته لأفي البقاء ، كما ذهب اليه ايضاً اوهام هؤلاء القاصرين من المتكلمين، لما رأوا ان الابن يبقى بعد الاب، والبناء يبقى بعد البناء ، والسخونة يبقى بعد النار، ولم يتفطنوا أن هذه الامور ليست هلاا بالحقيقة، فوقعوا في الغلط بسبب «أخذ مابالعرض مكان مابالذات» .

وقد برهن في الحكمة الحقّة على أن جسماً من الاجسام - ولا أحد جزئيه- لا يكون حلة لجسم آخر ولا لاحد جزئيه، وهى أن حلة كل جسم لا يكون الا ماهو يرى عن مخالطة الاجسام والمواد .

وأما مثل البناء فحركته حلة لحركة لبنّما، ثم سكونه حلة لسكونه، و انتهاء تلك الحركة حلة لاجتماع مادة ، وذلك الاجتماع حلة لشكل ما ، ثم انحفاظ ذلك فلما تقدّضه طبيعة الارضية التي فى اللبّات، وهى مما أفادها الله بقتوته التي تمسك السماء والارض أن تزولا، ومن أسمائه تعالى « الحافظ » و« القابض » .

وكذلك النار حلة لتسخين عنصرها، لا أن تقيّد السخونة ، بل أن تبطل البرودة التي كانت مانعة من حصول السخونة في الماء من جهة واهب الصور وأما حدوث السخونة واستحالة الماء الى النار فبالجاهل المفيد الذي يكو العناصر صورها ، وقد عرفت أنها لا يصح أن يكون جسماً أو جسمانياً ، وأما الاسباب السابقة فهي معدّات ومغيّرات وعلل بالعرض .

وقد ثبت وتقرر ان العلة تجب أن تكون متقدمة على المعلول بالذات لا بالزمان، فكيف تكون نار حلة لوجود نار اخرى ، ولا نار أحق أن تكون حلة

لنار متقدمة عليها بالذات من نار اخرى وكذا الحكم في سبيبة انسان - كلاب - لانسان - كالابن .

وبالجملة كل ماهية نوعية لا تكون واجبة الوجود لم يكن لها بد من علّة خارجة عن النوع، ولا تكون علتها الا مايتساوى نسبته الى جميع أفرادها، و لانتاج في ايجاده الى أمر خارج عنه وعما ينتهي اليه في سلسلة الحاجة من زمان أو حرّكة، فكل ما سوى الله تعالى - سواء كان جوهرأ أو عرضأ ، أو حرّكة أو زمانأ، موجودأ أو موهوماً - فهي مفتقرة اليه، فائضة من لدنه، فطعه لا يكون الا الامر والابداع والتأسيس (التأسيس - ن) والاختراع .

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وباطنه، ومابه قوام حقيقته وذاته فيكون مثل هذا المبدع الحق والجاهل المطلق علة الحدوث والهيئة دون بقاء الذات وقوام الماهية - تعالى عما يقوله الظالمون علواً كبيرأ .

الاشارة الثالثة

ان قوله: «بيده ملكوت كل شيء» مع قوله: «واليه ترجعون» يدلان على أن ذاته المقدسة عن وصمة القصور والفتور، كما انه فاعل لجميع الممكنات كذلك غاية لها، فهو أول الاشياء وآخرها، ومبدئها وتامها، فالوجود كما صدر منه على الترتيب الصوري والنظام النزولي، كذا ورد عليه ورجع اليه بالترتيب الصوري والنظام العروجي على التماكس في السلسلتين .

فكان أولاً عقولاً، ثم مجردة ، ثم نفوساً منطبعة ، ثم صوراً منوعة، ثم صوراً مجسمة، ثم هيولى - هي نهاية تدبير الامر لقوله : ﴿(يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يرج اليه)﴾ [٥/٣٢] فيكون الحادث أولاً من الهيولى جسماً مطلقاً، ثم نوعاً بسيطاً، ثم مركباً، ثم نباتاً، ثم حيواناً، ثم انساناً ذا نفس مجردة

على مراتبها ، ثم ذا عقل مفارق على درجاتها في الصعود الى أن ينتهي الى الحق المعبود ، فوقع الابتداء من العقل والانتهاى الى العاقل ، وبينهما امور متفاضلة .

اعلم اننا كما أفادنا النظر في الوجود اثبات فاعل له ، كذلك أفادنا اثبات غاية له ، فكما لا يجوز أن يكون الممكن موجوداً الا بموجد يفيد وجوده لافتقار ماهيته الى مرجع ، كذلك لا يجوز أن يكون موجوداً الا لغاية يتم بها وجوده لقصور وجوده عن درجة التمامية الاخيرة .

وكما ان سلسلة الاسباب الفاعلية لا يد وان تنتهي الى فاعل لا فاعل له ، والا لم يكن شيء منها فاعلا ولا موجوداً ، لانها على ذلك الفرض يكون الكل على حكم الوسط - وهذا خلف - فكذلك سلسلة الاسباب الفاعلية لا يجوز أن تذهب الى لانهاية ، بأن تكون لكل غاية غاية من غير انتهاء الى غاية أخيرة لانكون لها غاية أصلا ، والا لم يكن لشيء من الاشياء غاية أصلا وهو خرق الفرض .

ثبت وتبين أن للممكنات كلها فاعل أول لا يكون له فاعل أصلا ، وثبت وتبين أيضاً أن لها غاية أخيرة لانكون لها غاية أصلا ، ثم يجب أن تكون هذه الغاية هي بعينها مافرضناه فاعلا ، لاستحالة تعدد الواجب تعالى ، لان كلا منهما موصوف بالمفارقة الكلية عن وصف الامكان و القصور ، والمفارقة الكلية تقتضي سلب الماهية ، ويستحيل وجود شيئين كل منهما لا ماهية له ، فالفه هو الاول والاخر ، ليس كمثله شيء ، منه ابتداء ملكوت كل شيء وأمره ، واليه يرجع كمال وجوده وغايته اذا بعثر مافي القبور وحصلت مافي الصدور ، ألا الى الله تعبير الامور .

خاتمة

فى موضع نزول هذه السورة وعدد آيها وبيان فضلها .

أما موضع النزول: فهي مكة بالاتفاق، قال ابن عباس: الآية منها، وهي قوله: «وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله» - الآية - نزلت بالمدينة .
وأما عدد آيها: فهي ثلاث وثمانون آية كوفي واثنان وثمانون عند الباقيين واختلافها آية واحدة «يس» كوفي .

وأما فضلها: أبى بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله (١) قال: «من قرء سورة يس يريد بها الله عز وجل ، غفر الله له وأعطى من الاجر كأنما قرء القرآن اثنا عشرة مرة ، وأيما مريض قرءه عنده سورة يس نزل عليه بعدد كل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً، ويستغفرون له ويشهدون قبضه، ويتبعون جنازته، ويصلون عليه، ويشهدون دفنه ، وأيما مريض قرأها - وهو في سكرات الموت - أو قرئت عنده جائه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاه إياه، وهو على فراشه، فيشرب فيموت رياناً ويبعث ريان ولا يحتاج الى حوض من حياض الانبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان» .

وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: (٢) «سورة يس تدهى في التوراة «المعزة» - قال: نعم صاحبها خير الدنيا والاخرة، وتكابد عنه بلوى الدنيا، و تدفع عنه أهابل الاخرة، وتدهى المدافعة القاضية، تدفع عن صاحبها كل شر وتقضي له كل حاجة، ومن قرأها عدلت له عشرين حجة، ومن سمعها عدلت

١- الكشف: ٥٩٦/٢ . مجمع البيان: ٤١٣/٤ .

٢- الدر المنثور: ٢٥٦/٥ . مجمع البيان: ٤١٣/٤ .

له ألف دينار في سبيل الله، ومن كتبها ثم شربها ادخلت جوفه ألف دواء، و
ألف نور، وألف يقين، وألف بركة وألف رحمة، ونزعت منه كل داء وعلّة.
وهن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «ان لكل شيء
قلبا وقلب القرآن يس» (١) .

وعنه ، عن النبي صلى الله عليه وآله (١) قال : «من دخل المقابر فقرأ
سورة يس خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات» .

وروي أبو بصير عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام (٢) : «ان
لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس، فمن قرأ يس في نهاره قبل أن يمسي كان في
نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي، ومن قرئها في ليله قبل أن ينام
كان في ليله من المحفوظين والمرزوقين حتى يصبح ، ووكل به ألف ملك
[يحفظونه من كل شيطان رجيم ومن كل آفة، وان مات في نومه ادخله الله
الجنة وحضر غسله ثلاثون ألف ملك] (٣) كلهم يستغفرون له ويشيعونه الى
قبره بالاستغفار له، فاذا ادخل لحده كانوا في جوف قبره يمدون الله وثواب
عبادتهم له، وفسح له في قبره مدد بصره، وأمن من ضنطة القبر، ولم يزل في
قبره نور ساطع الى أعنان السماء الى أن يخرج الله من قبره .

فاذا أخرجه لم يزل ملائكة الله معه يشيعونه ويحدثونه ويضحكون في
وجههم ويشرونه بكل خير حتى يجوزوا به الصراط والميزان، ويوقفوه من الله
موقفا لا يكون عند الله خلق أقرب منه الاملائكة الله المقربون وأنبيائه المرسلون
وهو مع النبيين واقف بين يدي الله، لا يحزن مع من يحزن، ولا يهتم مع من
يهتم، ولا يجزع مع من يجزع، ثم يقوله الرب تعالى: «اشفع عبدي اشفعك في

١- مجمع البيان: الصفحة السابقة .

٢- مجمع البيان: الصفحة السابقة . ثواب الاعمال: ١٣٨ وفيه فروق .

٣- ماين] [اضافة من مجمع البيان .

جميع ماتشفع، وسلني عبي اعطك جميع ماتسأل» .

فيسئل فيعطى، ويشفع فيشفع، ولايحاسب فيمن يحاسب، ولايذل مع من يذل، ولايكت بخطيئته ولابشيء من سوء عمله، ويعطي كتاباً منشوراً، فيقول الناس بأجمعهم سبحان الله ماكان لهذا العبد خطيئة واحدة ، ويكون من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله» .

وروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (١) ان لرسول الله صلى الله عليه وآله اثني عشر اسماً، خمسة منها فى القرآن: محمد وأحمد وهب الله ويس ون .

فهذا يا حبيبي آخر ما قصدنا ترقيمه وحاولنا تفهيمه من الصنایع العلمية و العملية القرآنية، والذخائر العقلية البرهانية، المتعلقة بآيات هذه الكريمة، و لمعات هذه الدرة اليتيمة ، لتكون وسيلة لمن اهتدى في ظلمات البر والبحر، وخلص من دبابير الظلم والجور، وغلبة المضلين، وكثرة أنواع الشياطين و خمول الحق وأهله، وانقطاع طرقه وسبله .

فأنت ايها الرقيق الشفيق، المؤمن الموقن بحقيقة هذه الاسرار الحريص على اقتفاء هذه الاثار، كنت بين أهل زمانك وأقرانك وأعداء ايمانك وجمدة ايقانك، كفادح زنادفي ليلة ظلماء ذات رياح هاصفة، وظلمات متراكمة، وأهوية باردة، يريد استئصاء بنوره في طريق قد نفذت ادلتها، واندرست معالمها، و ذهبت دلائلها، فلم يبق الا طرق وعرة، وعلامات دائرة يصعب السلوك فيها، والقصد اليها الا على أصحاب اقتفاء الاثار الخفية، بمعرفة قد سبقت عندهم و خفيت على الذين يريدون اطفاء نور الله بأفواههم بذهابها وازالتها لئلا يرتفع

حجة الله من أرضه وينمحي آثار حكمته .

فلما أورك الزناد بنوره وذلك الدليل بظهوره حتى وصلت الى بقعة من
بقاع الجنة وروضة من رياضها، التي فيها تبدل الأرض غير الأرض والسموات
مطويات يوم العرض، فيها رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله، تراهم ركعاً
سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، سيماهم في وجوههم من أثر السجود .

والحمد لله الملك المعبود ، والصلوة على محمد صاحب المقام المحمود،
وآله الهادين الى سبيل المعرفة والشهود .

وكتب أرقام هذه السطور بيده الفانية الجانية في هذه الايام
والشهور من عام الف وثلاثين محمد المشتهر بصدر الدين
الشيوازي حامداً لله مستغفراً غفر الله له ولوالديه ولسائر
المؤمنين حيث ما كانوا في البلاد ، ونجاهم عن موبقات يوم
المعاد ، والله ولي الرشاد .

تعليقات

الحكيم الالهى المولى على النورى

قدس سره الشريف

على تفسير سورة يس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص ٤٩ س ١٨ قوله : اشعاراً لطيفاً - وجه الاشعار هو انهم قالوا : «ربنا يعلم» اشعاراً بأن غير الله لا يمكن أن يعلم سر كوننا بأعياننا مرسلين من عنده ، الامن شاء الله من عباده الذين هم المتعلمون بالعلم اللدني، وهم اوليائه وخلفائه الذين بنسوره تعالى - الذي يقذف في قلب من يشاء - يشاهدون حقائق الاشياء ، وينكشف بذلك النور الرباني لهم أسرار الاشياء وسرائر أحوالهم - فالهم (*) .

ص ٥١ ص ١١ قوله : وجه الاحتجاج - لعل وجه الاحتجاج هو سر توصيف «البلاغ» بالابانة بين الحق والباطل، وهو لا يتصور الا يكون البلاغ مع البرهان - هذا .

ص ٥٧ س ١٨ قوله : خزانها وهي خامدة - اي : عبرنا عنها وجاوزنا وطردناها وهي مسبحات منزعات حامدات لربها الاعلى ، كما قال تعالى :
* (يسبح لله ما في السموات وما في الارض) * [١/٦٢] .

ومحصله انها لما كانت مسبحات وحامدات ومقدسات لربها الاعلى وشاهدنا منها تلك الآثار والايات البيّنات - الكاشفة عن كونها مربوبات مسخرات بأمر ربنا الاعلى - فتركناها على ما فطرت عليها وجبلت وخلقت لاجلها ، وحكمتنا عليها بكونها مجالي جلاله ومظاهر جماله تعالى ، وجاوزنا وعبرنا عنها عبور السلاك من الصراط الى المقصد الذي يتأدي بسلكه الى ذلك المقصد على وجه الاستقامة من دون اعوجاج ما .

فمن يأخذ الصراط والطريق الى المقصد مقصوداً ومقصداً يكون ضالاً عن
سواء السبيل ، اذا الصراط يجب أن يؤخذ على وجه كونه صراطاً يتأدى بسالكه
الى المقصد والمأوى - فلا تغفل (*) .

* * *

ويحتمل صورة الصيغة «جزناها» - بالجيم والزاء المنقوط - بمعنى عبرنا
عنها الى ما هو المعبود الحق لها ولنا - فافهم (*) .

ص ٥٨ م ١٠ قوله : ان لكل شيء قلباً - وسر السريه هو انه لما كان القلب
في الايمان بالله وبالرسول الختمى صلى الله عليه وآله في الوجود الانساني
سابقاً على سائر القوى والمشاعر والاعضاء والالات ، وله فضيلة السبق فيه
فكذلك حال صاحب يس في كونه من جملة السباق الذين هم الرؤساء في السعي
الى الله تعالى ، والقادة السادة لسائر الامة في ذلك السير والسلوك ، حيث
ينزلون ويسعون من أقصى أمكنة مدينة المعرفة الربانية الى أدنى المكان والمنزلة
من أمكنة القوم ، ليمثل لهم بصورة البشرية المناسبة للدعوة بأبانة الحق عن
الباطل بالبينات التي تناسب حال العوام الغافلين ، من اقامة البراهين الظاهرة
والحجج الواضحة المسماة بالمعجزات وعوارق العادات ، المشهودة بحس
العيان ، التي لا يتمكن من ردها وانكارها الا من رسخ فيه رين العناد للحق وطبع
الاستكبار - فلا تغفل (*) .

ص ٧٥ م ١٦ قوله : وفيه نظر لا يخفى - وحق الجواب هو اختصاص أهل
الرجعة بغير الهالكين بهلاك الاستيصال ، فان الرحمة الواسعة تأبى من أن
يعذب بعذاب الاستيصال مرتين ، كما ورد في الحديث عن ائمتنا عليهم السلام -
هذا .

وفي جواب المؤلف ما لا يخفى ، اذ أمر الرجعة لاتختص بالنفوس الكاملة

في السعادة بل ذلك الرجوع - حسباً ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام -
يعم المؤمن والكافر ، الكاملين البالغين في الإيمان والكفر ، وليس سرالرجعة
منحصراً في استخلاص الاسارى ، كما لا يخفى على من تتبّع أخبار الرجعة
وأحاديثها .

بل السرفي حل اشكال هذه الآية التي يظهر منطوقها احتيج ونمسك الخصم
المنكر للرجعة هو ما تضمنه الحديث الوارد عنهم عليهم السلام من كون حكم
الرجعة مختصاً بغير المالكين ، المهلكين بعذاب الاستيصال في الدنيا ، وهذا
هو مقتضى العدل والعدالة ، فان حكم الرجعة في باب الكفرة البالغين في دركات
الكفر والعداوة للحق وأهله ، هو معاقبة ضرب من النعمة والعذاب في الدنيا
كمعاقبة أهل عذاب الاستيصال قبل عذاب الآخرة - فافهم ولا تغفل .

ص ٧٨ م ١٨ قوله : من المنبئة للنبات (١) الظاهر ان لفظة «من» سهو
من قلم الكاتب ، وصورة العبارة : «أثر الحيوّة المنبئة للنبات» او «أثر الحيوّة
المهيئة للنبات» فلا تغفل (*) .

ص ٧٨ م ١٩ قوله : بارتفاع دائرة الشمس - ان للشمس وشعاعها وانحطاطها
وارتفاعها ظهراً وبطناً ، وكذلك للسماء وحرارتها وللارض ونيراناتها ولسائر
ما ذكر في هذه الكريمة ظهراً وبطناً . والظهر ينظر الى الظاهر المحسوس منها
والبطن يكشف عن بواطنها التي تعم القلوب والانفس والارواح المتعلقة بأرض
الابدان ، وهي في أنفسها مادام تعلقها بأرض قابلة ، قابلة (٢) للزرع الاخروي .
مزرع سبز فلک ديدم وداس مهنو * يادم از كشته خويش آمد وهنگام درو

١ - العبارة في مطبوعتنا هكذا : (من الحرارة المنبئة) فالظاهر ان لفظة الحرارة
ساقطة من نسخة للمحشى .

٢ - كذا - والظاهر ان لفظة (قابلة) الثانية زائدة .

وهكذا في جانب السماء والشمس وما يتعلق بهما (*) .

ص ٨٦ س ٩ قوله : بكاد زيتها يضيء - اذ بضوئه يشاهد الصور العقلية الموجودة في الذهن عند التفات القلب اليها ، فان المشاهدة شيء ، ووجود الصور في لوح النفس شيء آخر فالوجود لا يكفي للشهود ، كما في الصور الحسية الواقعة على وجه الارض عند غروب نور الشمس (منه - طاب ثراه) .
ص ٩١ س ٩ قوله : ينفي الشرك - «توحيد الأفعال» أول مقام من مقامات التوحيد الخاصي ، فالذي قبله يكون «عامياً» و«عاماً» يعم العوام والخواص - فافهم (*)

ص ٩١ س ٢٠ قوله : لها اختيارات - في نفس اختياراتها مسخرات له ، وهو بعينه شأن كون الحيوان الانساني مختاراً يكون اختياره مسخر اختياره تعالى
* (ماتشاؤون الآن يشاء الله) * [٣٠ / ٧٦] .

ومن هنا ينكشف سر قولهم (ع) : «لا جبر ولا تفويض ، بل أمرين أمرين» اذ جهة الاختيار فيناهي بعينها جهة اضطرارنا في حين اختياراتنا - فافهم (*)

ص ٩٦ س ١٥ قوله : منحصرة في ثلاثة أجناس - فحاصل هذا البيان يرجع الى انه سبحانه خلق كلية الكائنات العائدات الكائنة في سلسلة العائدات و الصاعدات من اصول ثلاثة بأن يكون لفظه «من» في قوله : «مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» صلة لخلق ومتعلقة به ، لا بياناً للزواج - كما ذهب اليه جمهور المفسرين و القشريون منهم - ففي هذا النوع من البيان و تطبيق الكلام عليه نوع من الدقة و اللطافة لا يتعلق به ولا يصل اليه الافهام العامة (*) .

ص ١٣٠ س ١٦ قوله : كما ذهب اليه الاقدمون - اشارة الى بطلان ما ذهب اليه الاخرون من أتباع المشائين ، الذين لم يتيسر لهم القول بعالم المثال و

الملكوٲ الاٲسى ، الٲى هو البرزخ الواسط بين العالمين: عالم الجبروت العقلاني النوراني وعالم الناسوت الهولاني الظلماني وهذا العالم الملكوٲى الجسداني الصوري المجرد عن الماٲة الهولانيٲة وعن غواشيتها و لواحقها الظلمانية هو عالم البعد الصوري القائم بنفسه من ٲون تعلق بالماٲة وحلول في المحل الهولاني الٲى أنكره اولئك الانباع وتبعهم مثل الشيخ الرئيس و من يحذو حذوه في انكار البعد المجرد عن الماٲة والمحل والعالم البرزخي الصوري المثالي من فلاسفة الاسلام .

والحق هو أن كل من أنكر ذلك العالم البرزخي - المتوسط بين العالمين- لم يتمكن ولا يتمكن أبداً من القول بالمعاد الجسماني على وجه البصيرة و الاستبصار بانسارٲ نيتٲ البرهان القاطع القالع لاصول الشبهات والمغالطات المستحدثة من اولئك المتفلسفة - اللهم الا تقليداً للمخير الصادق (ص) من ٲون بصيرة أصلا .

والحاصل ان القول بذلك العالم المتوسط، الموروث من أساطين الحكمة التاهيين لسلطين مملكة النبوة والولاية، المقتبين أنوار الحكمة والمعرفة من تلك المشكوٲة - مشكوٲة النبوة والولاية - ركن ركين وأصل متين من أركان الايمان واصول الاسلام وبدونه لا يتصور الايمان بصدق المخبر الصادق (ص) وكلية ماجاء به على وجه اليقين الحاصل من قواطع البراهين .

ص ١٣١ س ٨ قوله: واستعجال السفينة- لعله أراد بالاستعجال ههنا سرعة سير ٲنبا وقرب انتهائها الى الاخرة ، لانها خلقت وجبٲت على الاستعجال في التأديٲى براكبها الى منزل الاخرة وسرعة سيرها في ذلك التأديٲى والايصال يعتبر عنها في الالسنمة الحكيمٲة بالحركة الجوهرية التي جبٲت عليها الموجودات ٲنبيوية في وصولها الى الغاية المطلوبة لكل منها - فأفهم (✽).

ص ١٣٣ س ١٣ قوله: لا ينافى - سر عدم المنافاة هو التفرقة بين الرحمة الرحمانية التي وسعت كل شيء من الاشياء ، والرحمة الرحيمية المختصة بطبقة السعداء ، التي لها درجات متفاوتة ومقامات مختلفة ، والدرجة القصوى منها ان هي الاخاصة سير الحضرة الختمية، وسلاك تلك الدورة القصوى المعنوية (المطلوبة) المنطوية فيها كلما مضى من الدورات النبوية والولايتية انطواء أشعة النور القوى المحيط بالقاهر لجميع الأنوار فيه بوجه أشرف وبضرب أعلى ، والرحمة الرحيمية منزلتها من الرحمانية منزلة الصورة من المادة ، وهي صورة العلوية العليا ، والرحمانية هي نور المحمدية البيضاء ، الساري في السموات العلى والأرضين السفلى في كل بحسبه .

ومنزلة الرحمانية المحمدية من الامة على وجه العموم منزلة الاب من الاولاد ، ومنزلة الرحيمية منزلة الام ، كما ينظر اليه قوله صلى الله عليه وآله : « أنا وعلى أبوا هذه الامة » ، فان الرحمانية هي جهة الوجود الموجود به كل ذي وجود ، والرحمة الرحيمية هي جهة العين والماهية .

والماهيات والاعيان على ضربين ، ضرب منها علنية ، وضرب آخر سجنية فالعين والماهية التي يعبر عنها بالرحمة الرحيمية هي الاعيان العلنية ، المقابلة المضادة للاعيان السجينة ، وعين الاعيان العلنية هي لب اللباب في العلوية ، وهي العلوية العليا ، وتقابلها عين الاعيان السجينة وهي العمرية السفلى التي لا يدرك أسفل منها ، وهي لب لباب السجينة الكبرى .

فالعبادات الفطرية والتسبيحات الجوهريّة التي جبلت عليها فطرة كل شيء من الاشياء ، وان من شيء الا يسبح بحمد ربه ، هي بموجب الرحمة الرحمانية العامة التي هي تجلى نور الحق الحقيقي على هياكل الاشياء ، وتعرفه لها وظهوره لها بالقاء مثاله في هوياتهم : * (سنريهم آياتنا - الآية) * .

واما العبادات الاختيارية التي تتعلق بقدرة العباد واختيارهم ولاجلها بعثت الانبياء ونزلت الكتب والصحف من السماء فهي متفاوت درجاتها واختلاف مراتبها التي لا تكاد تحصى ، من آثار الرحمة الرحيمية ومن آيات العلوية العليا ونزولاتها وشؤوناتها وتطوراتها - فلا تغفل .

ص ١٤٣ س ١٦ قوله : فانهم - اشارة الى كون جهة القرب من حضرة الوجود الحق الحقيقي ، الذي هو تمام التمامات وكمال الكمالات ونهائية النهايات في قوة كمال الوجود وشدته ، وملاكها هو قوة الوجود الاضافي وشدته، وجهة البعد منها ومدارها ومناطها هو ضعف هذا الوجود الاضافي الذي هو تعرفه تعالى للاشياء وتجليه عليها .

فاذا بلغ هذا الوجود الاضافي في الضعف والتضعف الى النهاية يغلب عليه وفيه جهة العدم والهلاك ، التي هي ملاك الغيبة والخفاء والاختفاء والاحتجاب والامتناع عن الانكشاف والاباء عن الظهور والحضور ، ولما كان ملاك الشيئية في المزدوجات والمركبات من الاشياء غلبة عنصر من عناصرها ، كان المنصر الغالب فيما وقع في الدرك الاسفل من البعد العدم الابي عن الظهور والحضور ، فيكون مكان ذلك الموجود الواقع في الدرك الاسفل المتقوم بقوام البعد ، الملازم لغلبة العدم مكان عنصره الغالب ، وينسب اليه ويرجع ويعود حكمه اليه .

فانكشف من ههنا سر نسيانه تعالى للانفس التي غلبت على فطرتهم المكتسبة بقدرتهم وارادتهم ، ولسوء اختيارهم بعد اقامة الحجب البالغة عليهم وانارة طريق الهدى من الضلالة ، لديهم الشقاء والشقاوة ، ورسخت في قلوبهم ربون العناد والاستكبار ، واحاطت بها غشاوة الجهل المضاد للعقل الذي يعبد به الرحمان الواحد القهار - فهكذا ينبغي ان يفهم سر المقام وليس المراد ما يترآى من ظاهر العبارة والكلام .

ص ١٤٤ س ٢٠ قوله : وأما افساد - محصل هذه الكريمة الوافية انه اذا قيل لهم : تصرفوا فيما رزقكم الله تعالى من النعم - خارجية كانت اوداخلية ، باطنية كانت او ظاهرية - تصرفاً يكون لكم - لاعليكم - فاذا تصرفوا فيها على هذا السبيل ، وصرفوها في سبيل الرب الجليل يكون صرفاً نافعاً لهم ، وخلافه يكون ضاراً مضراً لانفسهم .

ومن تلك النعم التي خلقت لكم هو خلق المساكين والفقراء المستحقين لانفاقكم - فلا تغفل (*) .

ص ١٤٦ س ١٥ قوله : قلنا فائدته - اه - أقول : ذلك وان كان كذلك ، لكن السر المستور الكاشف عن وجهه المقام - كما هو حقه - هو عموم لطفه سبحانه ، الذي به يتبين الرشد من الغي ، والضلالة من الهداية ، وشمول عدله الذي به قامت السموات والارضون ، كما قال تعالى اشارة الى ذلك العموم : * (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) * [٢٥٦/٢] وايماء الى ذلك الشمول : * (وما أنا بظلام للعبيد) * [٢٩/٥٠] وعموم اللطف يلزمه من جهة كونه خير الخيرات وتعام التمامات ، وكذلك شمول العدل يلزمه من جهة كونه كمال الكمالات .

وأما سر قوله تعالى : * (لا اكراه في الدين) * هو كون صراط الاستقامة ، الذي يؤدي سالكه الى دار السلام والسلامة منوطاً بالسلوك الاختياري من السلاك الى قربه تعالى ، والاكراه والاجبار ينافي طلب القرب بالارادة والاختيار اذا «الطلب» أمر قلبي يتوقف على معرفة المطلوب ومحبة المحبوب الناشئة من المعرفة ، وتلك المعرفة «معرفة كسبية» غير «المعرفة القطرية» التي جبلت عليها كلية أحيان الاشياء والمعرفة المكتسبة بالارادة والاختيار بموجب الفكر و التأمل في آيات الله وبيّناته هي ملاك الايمان فافهم (*) .

ص ١٥٠ س ١٢ قوله : من غير تشبيه ولا تعطيل - خارج عن الحدين ، حد
الابطال وحد التشبيه ، وهذا هو حق التقديس والتنزيه في حق المبدء والمعاد ،
* (ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا) * والمراد من «الفرقان» نور يقذف في قلوب
عباده المتقين ، يخرجون به من ظلمات الوهم والظن والتخمين الى نهار نور
الايقان واليقين .

و«اليقين» هو الفاروق الاكبر الذي به يفرق بين الحق والباطل ، واليقين
هو خاصة الملكوتيين ، الذين هم أهل الجبروت المسمى بالملكوت الاعلى ،
والظن والتخمين هما خاصتنا أهل الناسوت ، الذين احتجبوا بالحجب الناسوتية
والسحب الهيولانية عن مشاهدة شمس سماء الجبروت بعين اليقين او حقه ،
فلا يتمكن قمر قلب أهل الحجاب من الاستنارة بضياء بيضاء الجبروت ، او من
الاستضاءة بنور شمس اللاهوت عند حيلولة الارض - النفس الامارة بالسوء
والقحشاء - في حال المقابلة ، بل يصير منخسفاً ممنوعاً عن الاستنارة والاستضاءة .

فالتقوى ثمرتها هو رفع حجاب تلك الحيلولة ، بسل شجرة التقوى هي
عين ثمرتها التي بها تنكشف في ليالي الايام الدنياوية والظلمات الهيولانية أنجم
سموات الملكوت وكواكب ملكوت السموات ثابتة كانت اوسيارة لاصحاب
التقى . (*)

ص ١٥٠ س ١٣ قوله : واعبد ربك - هذه الجريمة نصبة صريحة في كون
حصول نور اليقين - علماً وعيناً وحقاً - موقوفاً على السير والسلوك العلمي ،
المعبر عنه بالعبادة والتقوى والورع المسبوق بالزهد في الدنيا . والزهد طرح
الدنيا الا بقدر الضرورة والبلغة الى الآخرة ، والورع طرح الكون الاخروي
الانساني الحيواني الملكوني المثالي الجسداني الذي نشأته نشأة الصور المثالية
الجسدانية البهية النورانية التي هي أمثلة وأظلة الحقائق الجبروتية ، والصور

الربانية العقلانية ، المعبر عنها بأرباب الانواع وحقائقها .
ولقد عبر في اللسان القرآني عن الطرحين بخلع النعلين وصقع نور اليقين
هو فوق هذين العالمين ، المسمى بالكونين - فاعتبر .

* * *

وفي الكافي عن ائمتنا عليهم السلام ما محصله ان للزهد عشر درجات ، وآخر
درجاته هو أول درجة الورع ، وللورع عشر درجات وآخر درجاته أول درجات
اليقين ، الحديث . . . والسرفيه هو كون عالم اليقين - بتفاوت درجاته - عالم
الجبروت ، الذي هو فوق العالمين - عالم الدنيا وعالم الآخرة المثالية - فالسالك
الى الله تعالى لا يصل الى عالم اليقين الا بطرح الكونين الذي عبر عنه في الحديث
المذكور بالزهد والورع ، وفي هذه الكريمة بالعبادة ، فهذه العبادة هي العبادة
الجامعة ، لها تين المرتبتين من التقوى فتدبر .

ص ١٥٦ س ١٣ قوله : الفيض النوري الوجودي - ومرتبة ذلك الفيض
المقدس قد يعبر عنها بصبح الازل - وهو الازل الثاني - وهي مرتبة «فأحييت
أن اعرف» وهو التجلي الكلي الذي هو تعرفه تعالى للأشياء كلها ، وهو سطوع
نور شمس الازل الاول وشعاعها المنبسط على هياكل الأعيان الامكانية ، المنقسمة
الى نهار عالم الجبروت ، والبرزخ المتوسط بين ذلك النهار وبين الليل المسمى
بعالم الناسوت ، ويعبر عن ذلك البرزخ المثالي بالملكوت ، اي الملكوت
الذي مرتبته دون مرتبة الملكوت الاعلى المسمى بالجبروت ، والى الناسوت
الذي هو الليل المقابل بعالم ذلك النهار ، كما ينظر الى ذلك الوجه من القيامة
بوجه قوله عز من قائل : ﴿والشمس وضحاها﴾ والقمر اذا تلاها * والنهار
اذا جلاها * والليل اذا يغشاها﴾ [٩١ / ١ - ٤] .

ف«الشمس» ينظر الى مرتبة كنه ذاته الاحدية عزوعلا ، و«ضحاهها» ينظر الى

ذلك الضوء الانبساطي والنور الاشراقي الاضافي الذي هو شعاع نور الشمس الحقة ، المسمى بالنور الحقيقي والحق الحقيقي المطلق القيومي .

و «القمر» ينظر الى العالم النفساني الكلي ، الذي ينقسم الى اللوحين : لوح المحفوظ العقلاني ، ولوح المحو والاثبات القدرى المثالي البرزخي ، الذي منزلته من العالم الاكبر والانسان الكبير منزلة خيال الانسان الصغير منه . و«النهار» ينظر الى العالم الجبروتي الرباني .

و«الليل» ينظر الى عالم الطبيعة الظلماني الحادى العشوى ، الذي منزلته من النور الحق الحقيقي ونور الأنوار القيومي وشمس الشمس تعالى منزلة الليل المعروف المشهور لدى الجمهور من هذه الشمس التي هي أعلى مجالي شمس الحقيقة في عالم الطبع والطبيعة .

وهذا الانسان البشري بما هو انسان ومن حيث طبيعته وتجوهره على وجه الاطلاق مع قطع النظر عن خصوصيات أفراده وتعينات آحاده جبل على كونه مغرباً لشمس الحق الحقيقي سبحانه ، ومشرقاً ومطلعاً لها ، وقيام القيامة الكبرى لا يتصور الا بطولع شمس الحقيقة من مغربها الذي هو عين مشرقها ، الجامع للمشارك والمغارب كلها ، وذلك الجامع لجوامع المشارق ومجامع المغارب كلها هي مرتبة الحضرة المحمدية الختمية البيضاء والعلوية العليا وسائر المراتب الالهية الفاطمية الى المهدوية - عليهم صلوات وتسليمات لاتكاد تحصى - .

والى تلك الجامعة الكبرى أشار صلى الله عليه وآله بقوله : «اوتيت جوامع الكلم» وهي من ثمرات شجرة الختمية في الولاية والختمية في النبوة ، وهي مرتبة المحمدية ومرتبة الاسم الجامع بقسمية - من الباطن والظاهر - والاسم عين المسمى من وجه وغيره من وجه آخر ، والعينية والغيرية كلتاها من جهة واحدة - فتبصر .

ص ١٥٨ من ١٣ قوله : قوله لما علمت من استحالة رجوع النفوس - هذا بظاهره لا يلائم القول بالرجعة التي يقول بها أصحابنا الامامية والطائفة المحقة والمفسر قدس سره - وهو من أساطين الحكمة المطلقة والعلوم الحقة الحقيقية الموروثة من أهل بيت الولاية والعصمة عليهم السلام ممن يكون له قدم راسخ في القول بها والذب عنها كما سبق منه الذب والدفع قبيل هذا في ذيل تفسيره الكريمة : * (ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون انهم اليانا لا يرجعون) * .

واما وجه الكشف عن سوجه الجميع - بين ما صرح به ههنا من الاستحالة وبين ما سبق منه قبيل هذا من الذب والدفع عن الرجعة المعروفة من مذهبنا المعروفة الموروثة من ساداتنا وأئمتنا عليهم السلام - هو الفرق والفرقة بين نشأتي القيامتين الصغرى - المعروفة بعالم القبر والبرزخ المتوسط بين النشأتين : نشأة الدنيا ونشأة الآخرة الكبرى - والمعروفة بالساعة التي بعث عند قيامها كل من في القبور وحصلت ما في الصدور ، وهو يوم البعث والنشور ، لمكان سر امكان رجوع الانفس المقبورة الى الدنيا مادامت الانفس برزخية موجودة بوجود متوسط بين الدنيا والآخرة الكبرى ، متعلقة بضرب من التعلق بالدنيا ، باقية تعلقانها بأبدانها الدنيوية بقاء لا يعرفه الا الراسخون في العلم عليهم السلام وبعدهم (ع) من اقتبس نوره من مشكاة ولايتهم مع صيرورة أبدانها تراباً وعظامها رمية .

وأما سر استحالة رجوعها الى الدنيا عند قيام الساعة وتحقق النفخة الاولى التي بها يتحقق فناء دار الدنيا طرأ ، ويرفع كلها رأساً ، ويصمق كل من في السموات العلى والارضين السفلى جمعاً وجميعاً ، ويرفع آثار علاقة النفس بالدنيا كلية ، فهو انصرام أجل الدنيا بما فيها ، وقلع اصول أشجارها ورقائق اصولها ودقائقها ، بحيث لا يبقى منه علاقة من علائق الانفس بها ، لان تمام مادة

التعلق رأساً ، وجهة العلاقة طرأ ، بانتهاء الشجرة الى الشرة القصوى وانقلاب المادة الى الصورة التي هي الصورة القصوى بشر اشر وجودها هذا - فافهم .

ص ١٦١ س ٨ قوله : بمثال الشمس - فالحاصل ان منزلة ذلك الروح من الله تعالى منزلة شعاع الشمس منها ، وشعاع النور يرجع الى النور لانه ظهور النور وطوره وأثره ، وليس بشيء مبائن عنه مبائة شيء عن شيء آخر ، اذ شعاع النور منزلته من النور منزلة الحكاية من الحقيقة ، ومنزلة الوجه من الكنه في الشبهة .

ومن هنا قال عليه السلام : « وهو الشيء بحقيقة الشبهة » - تثبت بفهم (*)
ص ١٦٢ س ١٨ قوله : الانسان ذو وجهين - لكل شيء من الاشياء وجهان : وجه به يلي ربه ، ووجه يلي نفسه ، فبالوجه الذي به يلي ربه يرجع اليه ويبقى ببقائه ، وبالوجه الذي به يلي نفسه يرجع الى أصله الذي هو العدم ويفنى عند النفخة الاولى ، اذ لا يبقى عندها الا وجه ربك الاعلى ، ومرجع ومآب وجوهات الاشياء التي بها تلي الاشياء ربها الاعلى « الرحمة الرحمانية » - المعبر عنها بـ « النفس الرحمانى » و « النور المحمدي » و « حقيقة الحقائق » التي هي وجه الله الجامع لجوامع الوجوه الربانية ومجمع مجامعها .

ومن ههنا قالوا (ع) : « نحن وجه الله الباقي بعد فناء الاشياء كلها ، ان علينا حسابهم ، ثم ان الينا اياهم » - فافهم (*) .

ص ١٦٨ س ٨ قوله : ليوم الجمع - من التنبيه الى هنا وجدت في نسخة أخذت من الاصل وكتب هذه الاسطر في الحاشية بلا علامة يفهم منها انه من المتن أو الحاشية ، لكن فيها علامة انها اذا كانت من الاصل أو الحاشية موضعه هنا والله أعلم (*) .

ص ١٨٩ س ٣ قوله : الروح والملائكة - الروح جوهر جبروتى نورى

قدسى له قوتان : قوة العقل النظري ، وقوة العقل العملى .

والنفس جوهر ظلماني ناسوتي أماره بالسوء لها قوتان : قوة الجهل النظري وقوة الجهل العملى وقد يعبر عن النظري منهما بالشيطنة والتكراه .

والقلب جوهر نوراني جبروتي بموجب القطرة الاصلية ، أبوه الروح القدس ، وامه النفس الامارة ، وهو بين ذينك الاصبعين من أصابع الرحمانية ان اتبع الام أدخل الى الأرض ، وان اتبع الأب ارتفع الى السماء .

ص ١٩٨ م ٢ قوله : عن أمره بالواسطة - فالحاصل : ان الامر بالواسطة أمر اعدادي ، وأمّا الامر بالواسطة فهو أمر ايجابي ايجادي . والاعداد ان هو الامنات الصحة والجواز والامكان الذي هو معيار تساوي الطرفين ، والايجاب ملاك الوجوب و اللزوم ومبنى امتناع تخلف المعلول عن علته الفياضة الموجبة واستحالة عدمه طرأ .

والواسطة التي تصير الامر بوساطته اعدادياً ويتحصّل بموجبها صحة الطرفين وتساويهما في وجه ليست الا الجسم والجسماني - الذين هما غير خارج عن عالم الوضع والمقدار وغير خال عن الجسمية الامتدادية التي هي ذات اوضاع مقدارية .

والوجود الوضعي المنقسم الى الاجزاء المقدارية المختلفة في الوضع والمنتبئة في الاشارة الحسية - حسبما تقرر في محله بالبراهين الباهرة - لا يمكن أن يكون فيّاضاً للوجود وملاكاً للفيض والافاضة والوجود ، اذ الوضع والوجود الوضعي نسبة وأمر نسبي يتوقف تفرره وتحصّله على وجود الطرفين وتفررهما قبله و شأن الافاضة والايجاد والافادة والايجاب على خلاف ذلك - كما لا يخفى على من له ربط وارتباط بالحكمة البحثية .

وأما واسطة الوسائط الغير الجسمية والجسمانية فلانثاني الايجاب والافاضة

والايجاد والافادة - كيف لا - وبينه تعالى وبين عالم خلقه يتوسط عالم أمره الذي له مراتب مترتبة ومنازل متتالية في السلسلة الطولية .

فلانسان الكامل وجهان : وجه به يلي ربه - وبذلك الوجه الرباني لايتصور التخلف و العصيان عن حكمه وأمره - ووجه به يلي نفسه البشرية الخلقية الجسمانية، فهذا الوجه السفلي الخلقي الجسماني والوجود الوضعي المقداري بتصور الطاعة والعصيان، والمتابعة والطفبان والتخلف عن حكمه والتعصّي عن أمره ونهيه .

فاحتفظ بهذا يا طالب البصيرة في الدين - لاتغفل عما تلوت عليك من الكتاب المبين - .

ص ٢٠١ س ٩ قوله : منفصلة عن النفس - مراده من الانفصال نفى الاتصال الانطباعي الانفعالي، وسبب الارتباط الحلولي الذي يلزمه التأثير والانفعال، المستلزم لكون النفس جوهرأ بالقوة، خارجة من القوة الى الفعلية بارتسام الصورة فيها، والصورة الاخروية قائمة بجوهر الروح الانساني قيام صدور و مشول بين يديه، لا قيام حلول وانطباع فيه، والقيام الصدوري المعبر عنه بالقيام عنه هو قيام الفعل بالفاعل، والفعل منفصل عن الفاعل، لا كاتصال شيء عن شيء و متصل به، لا كاتصال شيء بشيء، بل كاتصال الظل وقيامه بالشاخص ويعبر عن هذا الانفصال الذي هو عين الاتصال بالبيونة الضمنية - تثبت فيه بفهم .

ص ٢٠٨ س ٢ قوله : تحت كرة النار - لقائل أن يقول : ان ههنا احتمالا آخر ، وهو ما مال اليه الشيخ الاشراقي واحتمل من كون ذلك الجرم تحت فلك القمر وفوق كرة النار غير منخرق قابل للخرق والالتيام برزخاً بين الاثري والعنصري .

والجواب عنه يتصور على وجهين : فأما الوجه الاول هو أن يقال : ان

الموجود الناقص الغير الثام - حسبما برهن عليه في محله - اما مستكف في استكمالانه بذاته أو بمقومات ذاته ، أو غير مستكف ، والحصر عقلي ، وأما المستكفي منهما فهو المراد من الفلك والفلكية ، وأما غير المستكفي فهو العنصري لا غير - كما برهن عليه .

والوجه الآخر هو أن يقال: ان لكل جرم من الاجرام ولكل جسم من الاجسام روحاً ونفساً يدبّر أمره ويتكفل تدبير نظامه اللائق بحاله في استتمامه واستكمالها ، وتعلق نفس اخرى به أو أنفس اخرى يلزمه مفسدة التناسخ المبرهن على بطلانه - فليتأمل فيه لانه حقيق بحسن التأمل فلا تغفل .

ص ٢٠٩ س ١٢ قوله: وهاتان الجهتان - محصلة: ان النفس - بما هي نفس - لها جهة تعلق، وجهة تجرد، فبالاولى يفعل ويستكمل، وبالثانية يفعل ويكمل، واذا فارقت عن البدن وتجردت عن التعلق به صارت ذات جهة واحدة ، هي جهة التجرد فقط فيصير بموجب تجردها وكونها من سنخ الملكوتين، الذين هم أمل القدرة والافتدار ، فعالة للصور، خلافة لها بتجوهر ملكاتها التي هي نتائج أعمالها وأفعالها المتكرر صدورها عنها مدة الحياة في الدنيا ، وتلك الملكات التي تنجوهر النفس بموجبها، ويتقوم جوهرها بها، ويتصور بهافي قوام ذاتها تصور المادة بالصور الجوهرية، اما كريمة حميدة تسمى بالفضائل واما خسيصة دنية ذميمة تسمى بالردائل .

فالكريمة منها تجوهرها تجوهر الملكية التي هي مظاهر اللطف والرحمة الرحيمية، والذميمة منها تجوهرها تجوهر الابليسية والشيطانية التي هي مظاهر القهر والعدل، المقابل للفضل، فكل يعمل على شاكلته، وتجلي وتنطور و تتمثل وتنصور على مثال ما هو مضمّر في هويته تطور الفاعل بأطوار ذاته و صفاته وتمثل العامل بصور ملكاته ونيّاته - فأحسن التأمل .

ص ٢٣٨ س ١٨ قوله: عليم اللسان جهول القلب - يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم لعدم مطابقة العمل للقول، فتكون العقود الاسلامية والقضايا الايمانية في حقهم عقوداً غير معقولة وقضايا لفظية بحتة ، وقوالب ميتة ، و أجساداً خالية عن الحبوة القضائية ، و ألفاظاً مهملة ما شئت شامتها رائحة المعنى أصلاً .

والسر فيه ان العمل على شاكلة النية ، والنية أصل العمل وحقيقته والعمل فرع النية وثمرته ، بل النية هو عين العمل بعينه ، والعمل عين النية بعينها اذ منزلة العمل من النية منزلة الوجه من الكنه ، ومن هنا يقال « الظاهر عنوان الباطن » - فلا تغفل .

هذا الذي أظهرنا من العلم اللساني هو وجه من وجوهه ونوع من أنواعه وضرب من ضروبه الذي يعبر عن بعض أصنافه بالاسلام النفاقي ، وفي بعض الوجوه يكون منزلة العلم اللساني من القلبي منزلة القشر الاول الأدنى المرّ العفص من الجوز من لبّه ولبّ لبّه الذي هو النور .

ومقصود المفسر - قدس سره - من نقل قول القبيل ههنا هو هذا - وأما ما أظهرناه واوأمنا اليه ، فالمقصود منه هو الايماء الى روح معه العلم اللساني العام والى عمومته وشموله للأنواع المندرجة تحته ، وقس عليه حال مقابله الذي هو العلم القلبي من اختلاف أنواعه وتفاوت درجاته ومقاماته - فلا تغفل . (*)

ص ٢٤٠ - ملا اميدى طهراني :

سقيده دم زكف ساقيان شراب طهور

بنوش وبالك مداران ربّنا لغفور (*)

ص ٢٤٥ س ٢٠ قوله: خلق را بانو- رباعی مناسب مقام:

یارب همه خلق را بمن بدخو کن

وز جمله جهانیان مرا یکسو کن

روی دل من صرف کن از هر جهتی

پس سوی خودت يك جهت و بکرو کن (*)

ص ٢٤٦ س ١٨ - خواجه :

ما بدان منزل عالی نتوانیم رسید

هم مگر لطف شما پیش نهی گامی چند (*)

ص ٢٤٨ س ١٣ - سلمان :

اگر عکس رخت ظاهر نبودی در همه اشیاء

مغان هرگز نکردندی پرستش لات و عزى را (*)

ص ٢٥٧ س ١٢ قوله: آخر العلم في الدنيا والملاحظة في الآخرة -

لعل في العبارة سهو من النسخ، لاحتمال أن تكون العبارة هنا هكذا: «آخر العلم في الدنيا أول الملاحظة في الآخرة» لأن في لفظة «آخر العلم» نوع دلالة على ما ذكر بحسن المقابلة، وأما حسبما يقتضيه البرهان من جهة المعنى فهو كما ذكرنا من جهة كون آخر الدنيا أول الآخرة بحكم البرزخية - فافهم (*)

ص ٢٦٤ س ١٢ قوله : دليل انتكاسها -

نرسم نرسی به کعبه ای اهرابی

این ره که نومیروی به ترکستانست

فانهم بدلوا العروج الى النزول، والصعود الى الهبوط، والارتقاء الى

السقوط وأخلدوا الى الأرض السفلى - كما لا يخفى (*)

ص ٢٨٨ س ١٠ قوله : هذا شان الحكماء - محصل التفرقة بين الحكماء

وبين الانبياء والاولياء يرجع في وجه الى التفرقة التي تكون بين العلم وبين العين ، ومنزلة العلم من العين منزلة الوجود الظلي من الوجود العيني ومنزلة الوجه من الكنه ، ومنزلة الشبح والحكاية من الاصل والحقيقة ، فادراك الكنه يلزمه ادراك جميع وجوهه وادراك الاصل والحقيقة يتبعه ادراك جميع فروعه و أمثلته وحكاياته ، بخلاف ادراك الوجه والفرع والظل والحكاية .

والسرفي المقام هو كون الكنه بسيطاً هيئتنا ، والبسيط محيطاً بكل الاشياء - تثبت فيه .

هذا هو محصل التفرقة بين طور العقل و طور الولاية ، فتكون منزلة الحكماء من الانبياء والاولياء منزلة الوجوه من الحقائق - فافهم .

ص ٢٨٩ س ١٠ قوله : قطع النظر عن النسب - والسرفي هو كون النسب والالواضع من عوارض المادة الهولانية والالواحق المادية من اللوازم والتوابع المختصة بالوجود الدنيوي والموجودات الدنيوية ، والتفاوت بين الدنيا والآخره وبين وجوديهما وما به يمتاز كل منهما عن الآخر انما هو بالتعلق بالمادة الهولانية والاختلاط بلواحقها وعدم هذا التعلق المعبر عنه بالتجرد بالمعنى الاعم - فافهم (*)

ص ٢٨٩ س ١٦ قوله: ينافي الاول - مراده من الاول تغليب الغير، وهو ينافي البعثة لغاية الهداية والارشاد ، ومن الثاني الاحتراز عن تغليب الغير له (ص) وهو يناقض شان العصمة المانعة عن طرق الخطأ والسهو والغلط الى وجود الموصوف بها - فلانقل (*)

ص ٣٠٠ س ٢١ قوله: كذا يشتمل على ما ينتفع - الى قوله: وأما المدرك الثاني - هذا منه - قدس سره - تصريح بجواز التقليد في اصول الدين وفي أركان المسلمين وقوائم ايمان المؤمنين ، بل يلزومه في حق من لم يتمكن

بالفعل من تحصيل اليقين باقامة الحجج والبيئات المحكمات و البراهين الباهرات - سواء كان من أصحاب القوة البعيدة لتلك الاقامة ، أو من أرباب الاستعداد والمكنة القريبة من الفعلية .

والحق أن ذلك كذلك كما استقر عليه رأى المحققين المحققين من أفاضل علماء الملة البيضاء وأكابر حكماهم وأفاحم عرفائهم، فاحتفظ بهذا .

و المراد من الاعتقاد الجازم باليوم الآخر قبل أن يتحقق ويتصور قلب المؤمن بنور اليقين هو عقد القلب على اختيار الطريقة البيضاء، والتمسك بعروتها الوثقى على وجه الرسوخ والطمأنينة بحيث لا يضعف ولا يتضعف عند سنوح الشبهات وورود التشكيكات وخطور الوسوس الشيطانية، ولن يزل قدم ذلك المقد والانعقاد ولا يتزلزل في سيره وسلوكه سبيل الرشاد والرشاد بصدمته وورود الشبهات ونزول التشكيكات المشتملة على ضرب من المغلطة ونوع من المغالطات .

فيبقى في سلوكه حيث يؤمر ، ولا يلتفت بوجهه المنوجه الى الحق من ذلك التوجه أصلاً طلباً لانتتاح البصيرة وتنورها بنور العلم واليقين، طالباً للحق وانكشافه بالبرهان المبين ، حسبما قال عز من قائل : ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ [٦٩/٢٩] و«السبل» هي البراهين الموصلة الى نور اليقين كما قال : ﴿واهدرك حتى ياتيك اليقين﴾ [٩٩/١٥] و«العبادة» هي التقرب والسير والسلوك من عالم الظلمة والزور ودار البعد والدثور الى عالم القرب والرحمة والنور - سواء كان ذلك السير والسلوك علمياً او عملياً ، والعلمى منه ايضاً عمل اذ الايمان كله عمل .

وهذا النحو من الاعتقاد الراسخ قبل الوصول الى الفتح المبين وحصول نور الايقان واليقين، وهو ملاك الايمان المعترف في قبول الطاعات وصحة العبادات

وهو ملاك النجاة من الهلاك ومناط السلامة في العاقبة ودار الميعاد ، وقد يتحصل ويتقرر هذا العقْد والانعقاد الثابت الراسخ الباعث على السير والسلوك الحَقَّاني بمجرد الموعظة الحسنة ، لكون العقل السليم الخالي المخلى عن المعارض المانع عن قبول بمقتضى الجبلية ، والاقبال على ما يقتضيه الفطرة السليمة مجبولا على اختيار تحمل المشقة في الذب والدفع عن الضرر المحتمل ، ومجبورا بالاختيار على ارتكاب العمل الدافع لاحتمال الضرر فينبعث القلب الذى هو الناطقة القدسية على تحريك البدن وأعضائه وجوارحه ، وعلى تحريك جملة جنوده وجميع قواه التى جبلت على اطاعة تلك اللطيفة القدسية الجبروتية فى سبيل ربه الاعلى بارتكاب السلوك على سواء السبيل ، والسير على صراط الاستقامة حسبما اقتضاه النواميس الالهية النازلة من عند الله ، حتى يخرج من ظلمات الجهالة الى نور اليقين وفتح البصر والبصيرة - فافهم -

ص ٣٠١ س ١٤ قوله : وذلك بأن ينكشف لهم عن حقيقة الروح - اه - مراده من حقيقة الروح حقيقة الحقائق « المحمدية البيضاء » التى هي روح الارواح الكلية الجبروتية وخزينة الخزائن الالهية الجامعة لجوامع الارواح والحقائق الجامعة والمجمع لمجامع الكلمات التامات الربانية ، فهى مفتاح مفاتيح الغيب وخزينة الخزائن الالهية التى لا يتطرق في القول بوجودها شك ولا ريب فبالشك عن حقيقة ذلك الروح الاعظم والقلم الاول الاعلى ينكشف حقائق جميع الاشياء كما هى اذ العلم التام بالعلة الفياضة يلزمه ويتبعه العلم التام بجميع معلولاته - احسن التأمل (*)

ص ٣٠١ س ١٩ قوله : مما لا رخصة فيه - اه - اشارة الى سر التوحيد الجمعي الذى بأنكشافه ينكشف جميع سرائر عوالم الوجود كما هى ، اذ حقيقة ذلك الروح القدسى انما هى تجلى الحق الحقيقى الجمعي الجامع لجوامع

التجليات الذاتية والصفاتية الكمالية، من الجمالية والجلالية على الهيكل الجامع والمظهر الجمي الانساني، وذلك التجلي الكلي الجمي هو تعرف كنه حضرة الذات الاحدية وظهور حقيقة الوجدانية بنفردة في الفردانية و توحده في الوجدانية لذلك المظهر الجمي لجميع صفاته العليا وأسمائه الحسنى والروح النطقي القدسي الانساني انما هو مرتبة جامعة من مراتب ذلك التعرف والتجلي الكلي .

فالكشف عن هذا الروح الانساني كما هو حقه هو بعينه عين الكشف عن الوجود الحق الحقيقي تعالى الذي له مراتب ومقامات متفاوتة في شدة الكشف وضعفه حسب تفاوت المجالى والمرايا التي هى هياكل التوحيد بموجب تفاوت قوالب لطيفة الانسانية التي قيل في حقها وحق وصفها: «العبودية جوهرة كنهها الربوبية» فاعرف من هنا سر قوله: «لارخصة في ذكره» .

ص ٣٠٢ من ١٢ قوله : يسمى معرفة وولاية - وتلك المعرفة الشهودية المعبر عنها بالولاية يعبر عنها بالسفر من الخلق الى الحق ، وخصوص هذا السفر الشهودى الكشفى لا يتحقق الا بالسير والسلوك العلمى والعملى معاً ، الذى يعبر عنه بالجهد الاكبر والمجاهدة الجامعة الكبرى التي يجمع فيها جوامع المجاهدات ومجامع العبادات .

ص ٣٠٦ س ١٠ يعنى ان الدنيا بما هى دنيا ومن حيث ذاتها وأخذها بما هى جيفة، ويعبر عنها بالدنيا الملعونة وأما من حيث كونها بلغة الى الاخرة ومزرعة لها فهى ممدوحة مطلوبة، لانها ملاك السير والسلوك الى الغاية القصوى والسعادة الكبرى ، فلو لم يكن الدنيا وما فيها فمن أين يتيسر الوصول الى الغاية القصوى ؟

ص ٣١٦ س ٢٠ قوله : فان الكل كالشيء الواحد - اه - فيه دلالة على

غاية مبتغاك اذ به يستدل على توحيد العالم الموجود ، بل على توحيد حضرة المعبود وتوحيد الوجود الذى هو الغاية القصوى ، فمن كفر بفتح المين كفر بوحداية حضرة الوجود ، وفردانية حضرة المعبود وأحاط به الكفر بطناً وظهرأ ، سرأ وجهرأ - فافهم ثم تفهم .

* * *

والسر كل السرهينا هو ان كثرة الاسماء الحسنى والصفات العليا هي حلة كثرة أعيان الاشياء والارتباط بين الاسماء الالهية هو مناط الارتباط بين الاعيان العالمية ووحدة حضرة المسمى - عزوعلا - وتوحيدها في الوجدانية الكبرى ، هي حلة سر سربان نور الوحدة في كثرة الاشياء - كما قيل :

وفي كل شيء له آية * تدل على انه واحد

الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة - الآية - [٣٥/٢٤] .

لراقمه : گویم من وهر که هست در فن ماهر

مقهور بود کثرت و وحدت قاهر

در مجمع وحدت است کثرت مضمّر

در مظهر کثرت است وحدت ظاهر

فاستبر واستبصر .

ص ٣١٦ ص ٢٠ قوله : كالأشياء الواحد - سر الأيراد بكاف التشبيه للإشارة الى سر الجمع بين التوحد والتعدد - توحد العالم في حين تعدده ، وتعدد[ه] في حين توحيده ، اذ الارتباط هو ملاك التعدد ، وهو بعينه مدار التوحد - تثبت فيه .

* * *

كيف لا وهو سر الجمع بين التوحد والتعدد ، وبه ينكشف سر الوحدة في الكثرة ، والكثرة في الوحدة - سبحانه من ربط الوحدة بالكثرة ، والكثرة بالوحدة ، وتعالى من ربط الوحدة بالوحدة والكثرة بالكثرة ، اذ جهة الوحدة في الكثرة هي ظل وحدة حضرة الاحدية والكثرة العالمية وتكثر الاعيان الخلقية هي أمثلة الاسماء الحسنى وصور صفات الله العليا وأظلة الاسماء الالهية هي بعينها الاعيان العالمية .

وهي هنا أسرار عظيمة لامجال فيه للكشف عنها .

ص ٣٢١ س ٢٠ قوله : اسباب قاصية - مراده من الاسباب القاصية هي المثل الافلاطونية التي هي ارباب أنواع أصنام العالمية ، وهي حقائق الاشياء وحقائق أنواعها ، المعتنية بأصنامها والمربية لها ، وهي خزائن علم الله تعالى وخزائن جوده عز وعلا ، وهي مفاتيح غيب حضرة غيب الغيوب ومفاتيح خزائنه ، فهي «مفاتيح الغيب» في وجه من الاعتبار ، و«خزائن الغيب» من وجه آخر وهي كلمات الله التامات ، والارواح القدسية الكلية القاهرة ، والانوار العقلية الباهرات ، وهي المبادي العليا والغايات القصوى لكلية الحركات والمتحركات المسخرات - علوية كانت او سفلية - وهي الايدي لحضرة الرحمان بها يفتح أبواب الخير والبركات ، وهي أبواب الله تعالى الى خلقه ، كما انها في وجه أبواب الخلق اليه تعالى وان كان بين الوجهين بون بعيد ، فتلطف بالتجريد ولا تغفل .

فأما وجه كون تلك الارباب النورية الجبروتية الالهية أبواب الله تعالى الى خلقه فظاهر من جهة كونها مفاتيح حضرة الغيب .

وأما وجه كونها أبواب الخلق الى الحق سبحانه فلكونها غايات حركات طبائع الاشياء ونهايات سيرها وسلوكها الى قربه عز وعلا بالغايات المطلوبة

بالذات المعشوقة حقاً لها ضربة من الجذبة للطالب المشتاق تحركه اليها ، كما قيل نظماً بالفارسية :

تا كه از جانب معشوقه نباشد كشي

كوشش عاشق بيجاره بجائی نرسد

ولما كان المعشوق اولاً للكل الحق الحقيقي الواجب القيومي ، وتلك الابواب منزلتها في ذلك العشق والاشتياق الحقاني منزلة المجالي والمظاهر للحسن الازلي والبهاء الحقى ولكماله وجماله وجلاله سبحانه ، صارت منزلتها منزلة الابواب الى المقصد الاحد الصمد - فافهم .

ص ٣٥٢ س ١٤ قوله : ونظائر ذلك - تنبيه : في هذه الآية دلالة واضحة على وجوب النظر في امور الدين واستعمال الاقيسة لتحصيل اليقين لان الله تعالى أنكر على ترك النظر فنبه على وجوب النظر في بدء خلقه الانسان ليعلم ان انتهائه وغايته الى ماذا ، لقوله : * (كما بدئكم تعدون) * فاذا علم ان مادة طينته حاصلة بقدرة (لقدرة) الله تعالى ، وهو الذي أنشأ صورته ونفسه فيها فيعلم ان معاده الى الله تعالى - صح .

* * *

كذا وجدت في نسخة اخذت من نسخة الاصل ، ولم أجد فيها علامة لاهل ان هذه العبارة من أين تركت وحذفت (*)

ص ٣٧٨ س ٥ قوله : وكميات الطبايع والأنواع - اعلم ان الطبايع الاجسام النوعية منها ما يحصل من تنزلات البسائط العقلية النورية كالافلاك والكواكب ومنها ما يحصل من ترقيات المركبات الهيولانية الظلمانية ، الاخروي له من قبيل القسم الاول ، والدينيوي من قبيل القسم الثاني - فافهم واغتنم - (منه طاب ثراه) .

ص ٣٨٤ س ٤ قوله : وفي الامر الاول لامجال - لا يخفى ان السرفى التفرقة بين الامرين ، وكون الامر التشريعي منهما يتصور فيه القسمين من المطيع والمعصى - على خلاف الامر التكويني - هو كون الامر التشريعي علة اعدادية والعلة الاعدادية - بما هي اعدادية - ان هي الامنات الجواز والصحة من وجه ويكون مصحاحاً لوجود المعلول عن العلة لاعلة موجبة له ، وثمره المصحاحية ونتيجة الصحة ان هي الارتفاع ضرب من الامتناع والاباء والممانعة عن المادة القابلة وارتفاع الامتناع النيري عن القابل من بعض الوجوه - يتفرع عنه أصل امكان القبول بالنسبة الى تلك العلة الاعدادية - فلا يلزمه وجوب القبول ولزومه ولقد يعبر عن تلك الصحة والامكان بالقوة والاستعداد ، وكل منهما يتصور فيه التضعف والاشتداد ، ومن هنا يقال : ان الامكان الاستعدادي يتفاوت قريباً وبعداً من العلة الفياضة ، ويختلف شدة وضعفاً في قابلية المادة .

فمن هنا يتصور في الامر التشريعي الطاعة والمعصية كما قيل نظاماً بالفارسية
هر كه را روي به بيهود نداشت * ديدن روي نهي سود نداشت

وأما الشأن في الامر التكويني فهو الايجاب والافاضة والايجاب والافادة ، ويلزم الايجاب وجوب وجود المعلول ولزوم صدوره عن العلة الموجبة الفياضة ، ومن ثمة يقال باستحالة تخلف المعلول عن العلة ، اي عن العلة الموجبة الفياضة - فافهم ولا تنفل .

ص ٣٨٤ س ٧ قوله : وبارتفاع الوسائط لاسبيل لاحد الا قبول والطاعة - مراده من تلك الوسائط «الوسائط العرضية» التي تكون وساطتها وسببها من باب البخت والاتفاق وهي من مقولة العلل الاعدادية التي هي ملاك الجواز والصحة ومدار ارتفاع الاباء والامتناع عن موانع القابلية والامكان والصحة - كما كشفنا في الحاشية المصدرة بـ «لا يخفى» عن سر التفرقة بين الامرين .

وتلك الوسائط العرضية هي علل اعدادية للكائنات الحادثة في العالم العنصري المستندة الى البخت والاتفاق في سببية تلك الوسائط العرضية ووساطتها التي هي غير ذاتية لها واقعة على وجه من التبعية لا يعرفه الأهل العلم وأصحاب المعرفة النورانية، وأما الوسائط الطولية فوساطتها ذاتية ايجابية على ضرب من الترتيب الذي يؤدي الى الوحدة في الوجود والايجاد ، وهي تعم الامرين - تكوينياً كان الامر او تشريعياً - فافهم .

* * *

ولا يخفى انالما كشفناهن وجه التفرقة بين الوساطتين - العرضية والطولية- وبيننا كون الوسائط الواقعة طولاً عللاً ايجابية فياضة مترتبة بضرب من الترتيب الذي تؤدي الى وحدتها ورجوعها الى علة فياضة ذات مقامات ومنازل مترتبة هي حضرة علة العلل، ومبده المبادئ وأول الازل، وأول الاوائل الخالق لكل شيء تعالى وتقدس عن مشاركة شيء له في الايجاد والافاضة- ينكشف لك باطالع الحقيقة وصاحب البصيرة ان تعدد العلل الطولية والوسائط الواقعة الواسطة بين حضرة علة العلل ومسبب الاسباب - جلّت عظمتة وعمت رحمته - وبين مخلوقاته انما هو تعدد مقامات العلة الواحدة بالوحدة الحقّة وتكثر مراتبها المترتبة طولاً ، لانه تعدد ذوات متباعدة بينونة العزلة ، وتكثر أعيان مشاركة في العلية - تعالى الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

وهذا هو سر توحيد الأفعال، وأن لافاعل في الوجود الا الله على وجه جامع بين الكثرة والوحدة ، وهذا هو قرّة عين الحكمة والمعرفة .

ص ٣٨٧ م ٢١ قوله : فالحق- الى قوله : المسئلة الخامسة- كل ما أفاد فيه يبتنى صحته عنده وعند أساطين الحكمة وسلاطين المعرفة على كون بسيط الحقيقة كل الاشياء بوجه الكثرة في الوحدة بضرب أعلى، وهو صعب مستصعب

جداً - قل من تيسر له نيله كما هو حقه (*)

ص ٣٨٨ س ٣ قوله : كظلال الاشعة الاسماء الالهية - يظهر منه كون منزلة تلك الاعيان فى وجودها العلمي قبل انوجادها بوجوداتها الخاصة بها المسمى بالانوجاد الخارجى من الاسماء الالهية منزلة اللوازم من ملزوماتها والمعلولات من عللها ولكن حال كونها موجودة بوجود عللها بضرب من التبعية - فافهم (*).

ص ٣٨٨ س ١٨ قوله : ان ذلك بعد ثبوت أعيانهم - يعني ان سؤالهم سؤال ثبوت، لأسؤال وجود ، وثبوت الشيء غير وجوده، ومنزلة الوجود من الثبوت منزلة النور من الظل وللأشياء التي يعبر عنها بالاعيان الثابتة وبالمعاني والماهيات الكلية قبل انوجادها بوجودها الخاصة بها، التي يترتب عليها آثار خصوصيات ذوات الأشياء الخاصة بها ضرب من التقرر والقوام ، يعبر عنه بقوام الماهية عند القوم ، وهو عين القوام المفهومى ونفس شئية المفهومى يعينها .

وظاهر ان هذا الضرب من القوام والتقوم لا يتقرر فى صقع من الواقع الا بتبعية ضرب من الوجود ان لم يكن وجوداً خاصاً بشيء دون شيء يترتب عليه آثار شيء بخصوصه، بل كان وجوداً يكون متساوية النسبة الى خصوصيات الاشياء كوجود حضرة الحق تعالى، فتلك الاعيان الثابتة المتقررة بتبعية وجود حضرة الحق فى صقع من الواقع بعد مرتبة حضرة الذات قبل انوجادها بوجوداتها الخاصة بها يعبر عن تقررهما وتقومها التبعي - وهونفس أعيان ذواتها المفهومية - بالثبوت .

فذلك التقرر الثبوتى لو قيل به - كما قال به المعتزلة - منفكا عن الوجود ونور الوجود رأساً فهو سفسطة ساقط عن درجة الاعتناء والاعتبار طرأ ، واذا قيل به كما قال به أهل الحق ومنهم هذا المحقق المحقق ملتجئاً بالوجود ومصاحباً لنور

الوجود غير مفارق عنه طراً - بل كأن يكون تابِعاً له أينما يكون او كان وحيثما كان او يكون- فهو الحق الذي لا يأتبه الباطل (*).

ص ٣٨٨ س ١٧ قوله : وثبوت ما هو بمنزلة لسانهم - فاذا كان العين ثبوتياً كان اللسان والسؤال ثبوتياً والطلب ثبوتياً وغير ذلك من ذاتيات العين وصفاتها وأعراضها وعرضياتها - فافهم (*).

ص ٣٩٦ س ٦ قوله : وان كان ذلك جائزاً - اه - محصل كلامه في هذا المقام - أعلى الله مقامه - وخلاصة مرامه في باب التكلم والكلام وكتاب الله العلامة على وجه العام هو رعاية قاعدة التعميم في المعاني الموضوعية لها الالفاظ بالوضع الالهي الذي يرجع محصل معناه الى انزال تلك المعاني الروحية، والارواح الجبروتية، والحقائق الامرية والانوار الكلامية الالهية وتنزيلها من عند رب العالمين بصور هذه الالفاظ والحروف والكلمات النازلة بالوحي و بكسوة العبارات المنزلة الى هذا العالم الذي منزلته من عوالم الغيب المترتبة في النزول منزلة الظل، والصنم، والجسد، والصورة، والحكاية، والقالب، والمثال - من الشاخص والحقيقة، والروح، وذو الصورة والعاكس الذي يحكي عنه عكسه وصورته وظلّه وصنمه ومثاله .

ومن هنا قيل : «الاسماء تنزل من السماء» اي من سماء حضرة الغيب وغيب الغيوب الى ارض الشهادة ومحضر الشهود .

والضابطة في باب ذلك التعميم الخاصي - المعتبر المبرهن عليه في عرف أساطين الحكمة وسلطين مملكة الولاية والوراثة - هي عدم انحصار روح المعنى الكلي في الوجود بهذا الوجود الحسي المحسوس بالحس الظاهري او الباطني أو العقلي الظلي الذهني البشري العامي، بل لكل من تلك الحقائق الروحية والمعاني الكلية وجود الهي لاهوتي، ثم الهي جبروتي، ثم ملكوتي

ربّاني ثم ناسوتي فلكي، أو عنصري في متن الواقع وعين الاعيان الخارجية. وهذا هو ضابطة التعميم في باب نفس المعاني المقصودة الموضوعة لها الالفاظ المتعارفة المعروفة عند الجمهور في العرف العامي، وأما الضابطة في تعميم العبارات والحروف والكلمات والالفاظ والقوالب والاسماء فهو بأن يسقط خصوصية كون العبارة، أو الاسم، أو الحروف، أو الكلمات الدالات ألفاظاً وحرفاً من جنس الاصوات و الحروف المسموعة بالحسّ والسمع الظاهري المعروف بين العوام ويعتبر عمومه وشموله بحيث يصير ويكون كل موجود موجود، وكل وجود وجود، وكل شيء شيء، وكل ظلّ وفيه متحصل في هذا العالم الحسي المسمى بعالم الناسوت وعالم الملك والشهادة وعالم الظلمات الهيولانية والاجسام والجسمانيات المادية عبارة وقالباً ولفظاً وكلاماً أو كتاباً ونقشاً ورسماً واسماً دالاً على ما بازائه في الملكوت الأدنى، و كان مافي الملكوت الأدنى كذلك بالنسبة الى الاوسط ويكون مافي الملكوت الاوسط كذلك بالنسبة الى الاعلى - الذي هو عالم الجبروت الصرف بتفاوت درجاته - ويكون الملكوت الاعلى كذلك بدرجانه بالنسبة الى مافي عالم اللاهوت ومافي اللاهوت من الاسماء الحسنى الالهية المعروفة بين الخاصة وخاصة الخاصة، بل العامة في وجه تكون أسماء وعبارات وكلمات يعنون و يعبر بها عن حضرة الذات الاحدية التي لا اسم ولا رسم في مرتبة حضرتها. فمن ههنا - اى مما حصّلنا ولخصّنا - ينكشف سر كون هذه الالفاظ والعبارات والاسماء المعروفة بين العامة التي تكون من جنس الاصوات و الحروف العامة أسماء الاسماء .

ويظهر وجه كون العوالم الجسمانية والنفسانية - حيوانية كانت أو انسانية - والعوالم الجسمانية - سماوية كانت أو أرضية - وكذلك النفسانية بجواهرها

وأعراضها وذواتها وصفاتها - باطنها وظاهرها، غيبها وشهادتها، كلها وجلها وقلتها بهيتها الاجتماعية الجمعية - كتاب الله المنزل البنا وعلينا لنقرؤه ونرقى ونتلوه ونرتقى الى الجنة التي تجرى من تحتها أنهار العلوم والمعارف، و يظهر لمن يكون أهله وجهه كون كل كتاب كلاماً من وجهه، ووجه كون الكتاب خلقياً ومن عالم الخلق، وكون الكلام أمرياً ومن عالم الامر الذي هو عالم صفات الفعلية وأسمائه الاضافية الغير الكمالية .

و عليك استنباط أحكام بواقي العوالم الغيبية التي هي فوق العوالم النفسانية - فضلا عن الجسمانية الظلمانية - فياطالب الحقيقة وصاحب البصيرة ان كنت ممن يتحقق بحقيقة ما تلونا عليه وألقينا اليه صرت ممن يؤمن بآيات الله وكتبه و كلماته التي تكون من أماناته وكتبه وكلامه على وجه الحقيقة من دون شائبة تجوز أوعاثة توسع، كيف ولقد سمعت كون السلب من علامة المجاز - نعوذ بالله منه .

ص ٤٠٠ س ٩ قوله: والابدان المكتسبة لكل نفس بسبب ما يناسبها من هيئاتها وصفاتها - اه - فليعلم الطالب لكشف حقيقة الحال وشرح المقال في هذا المقام الصعب المستصعب المنال - ان المادة الاخروية التي تنبث منها الصور الجسدانية و الامثال البدنية ليست بمثابة المادة العنصرية الدنياوية المنفصلة عن مصادمات الاسباب الانفاقية والعلل الاعدادية من الاوضاع العلوية وتأثيراتها وتصريفاتها التدريجية في الامتهات العنصرية القابلة لصور الكائنات الحادثة والدائرة الزائلة على وجه البخت والاتفاق، بل تلك المادة الاخروية التي هي نفس النفس الانسانية بصفاتها وملكانها المنجية أو المهلكة المكتسبة بتوسط الاعمال البدنية - صالحة كانت أو طالحة - انما هي بنفسها ومن دون تصرفات حلل وأسباب خارجية خارجة عن قوام جوهرها وتجوهرها المكتسب

فى هذه النشأة الدنيوية التى هى مزرعة الآخرة و بلغة إليها ، منبعت الصور
الآخروية ومنشأها .

وتنبعث تلك الصور الجوهرية - نورانية كانت أو ظلمانية - من تلك المادة
الروحية المتخلقة بتلك الأخلاق والملكات التى تجوهرت النفس بها انبعاث
الأفعال من القوة الفعالة الفيضانية ، ولقد قامت تلك الصور والأجساد - جمادية
كانت أو نباتية أو حيوانية أو إنسانية - بتلك المادة الروحية قيام صدور لأعروض .
فالعنصر الآخروى الباقي بعد الموت ، الذى هو ملاك الحشر و النشر و
البعث إنما هو النفس الناطقة بقوتها الخيالية التى عبر عنها فى الحديث المروى
عنه صلى الله عليه وآله بـ «عجب الذنب» و مدار الحشر الجسمانى إنما هو
جوهر تلك القوة الخيالية المتجوهر جوهر نفسها وذاتها بالملكات والصفات
الراسخة التى هى تنقسم الى جنود العقل والجهل ، وهى الفطرة الثانية التى
منوط كسبها بالقدرة والاختيار ، كما قال عزّ من قائل: ﴿لَا أَكْرَاهُ فِى الدِّينِ﴾
وقال: ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ .

وأما الكلام فى الفطرة الثالثة يعبر عنها بالفطرة العقلية المكتسبة بتحصيل
الحقائق والمعارف الإلهية ، فلطور بيانه مجال آخر لا يسهه هذا المجال ، وهى
فطرة أصحاب القرب والزلفى وأهل الجبروت والملكوت الأعلى .
وبالجملة فىكون انشاء الصور الآخروية ابتداءً اختراعياً من دون سبق
قوة امكانية استعدادية - فافهم ولا تففل .

تم التعليقات والحمد لله رب العالمين

فهرس العناوین

٣	مقدمة المصحح
٧	مقدمة المؤلف

* * *

٢٠ - ١٧	یس و القرآن الحکیم ... (١ - ٦)
٢٥ - ٢١	لقد حق القول على أكثرهم فهم (٧ - ٩)
٢٩ - ٢٧	وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرتهم ... (١٠ - ١٢)
٣٠	قاعدة فرقانية - بيان كيفية تحصيل الملكات
٣٣	زيادة كشف - أثر الاعمال وعلة الخلود

قصة رسل عيسى

٣٦	واضرب لهم مثلا أصحاب القرية اذ جاءها المرسلون (١٣-١٤)
٤٠	شرح ما جاء في ارسال رسل عيسى
٤١	قالوا ما أنتم الا بشر مثلنا ... (١٥)
٤٢	شبه المعاندين في ارسال الرسل
٤٣	قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون (١٦)
٤٥	لزوم ارسال الرسل والجواب عن شبه المنكرين .
٤٥	الفرق بين أدواح الانبياء ومن سواهم .
٥٤ - ٥١	وما علمنا الا البلاغ المبين ... (١٧-١٩)
٥٦	وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ... (٢٠)

- ٥٨ حبيب التجار - صاحب يس - وشرح قصته .
 ٥٩ اتبعوا من لايسلكم أجراً وهم مهتدون (٢١)
 ٦٥- ٦١ ومالى لأبعد الذي فطرني واليه ترجعون... (٢٢ - ٢٧)
 ٧٤ - ٦٨ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند... (٢٨-٣١)

الإشارة الى المعاد والاستدلال عليه بآياته تعالى فى خلقه

- ٧٧ وان كل جميع لدينا محضرون (٣٢)
 ٨٣-٧٨ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها (٣٣-٣٥)
 ٨٨ تشبيه الانسان الكامل بالايان .
 ٨٩ الشكر وكيف يمكن لنا شكر المنعم
 ٩٥ سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض... (٣٦)
 ٩٦ المخلوقات منحصرة فى ثلاثة أقسام

الإشارة الى آياته تعالى فى خلق السماء وما فيها

- ٩٩ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون (٣٧)
 ١٠٢ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم (٣٨)
 ١٠٤ والقمر قدرناه منازل حتى عاد ... (٣٩)
 ١٠٨ لالشمس ينهى لها أن تدرك القمر ...
 ١٠٩ كلام الرضا(ع) فى أن النهار خلق قبل أم الليل؟
 ١١٢ سر آخر - وجوه التشابه بين النور الحسى والعقلي
 سر آخر - تختلف مرتبة الوجود فى الواقع ومرتبه حسب
 ١١٣ ادراك الناظرين .
 ١١٥ سر آخر - الشمس مثال للحق تعالى والقمر للمجذوب السالك اليه

- ١١٧ وكل في فلك يسبحون (٤٠)
 ١١٨ الافلاك احياء ذوات نفوس .
 ١٢١ الحث على التفكير في خلق السموات والارض .

آياته تعالى في خلقه ما في الارض والاستدلال على المعاد

- ١٢٧ - ١٢٥ و آية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك ... (٤١-٤٢)
 ١٢٨ وجوه التشابه بين الانسان والفلك والاشارة الى الموت .
 ١٣٠ تنبيه عرفاني - تشبيه أهل الدنيا وتبعثهم فيها بركاب السفينة .
 ١٣٥ - ١٣٢ وان نشأ نفرقهم فلاصبريخ لهم و ... (٤٤-٤٥)
 ١٣٦ مكاشفة قلبية - يلدن ويتألم أهل الآخرة بما معهم في الدنيا .
 تعليم فرقاني - حلة التعبير عن الدنيا بما خلفكم و عن الآخرة
 بما بين أيديكم .
 ١٣٨ وماتأنيهم من آية من آيات ربهم الا ... (٤٦)
 ١٤٠ الفتح كشفي - سبب اعراض الخلق عن التفكير والاستماع
 ١٤٠ انذار قرآني - ظلمة القلب نتيجة الاعراض عن السمع
 ١٤٢ واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال ... (٤٧)
 ١٤٣ شبه المعرضين عن الانفاق والحث عليه .
 ١٤٤

القيامة - زمانها وكيفية قيامها

- ١٤٨ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين (٤٨)
 ١٤٩ لا يمكن درك زمان القيامة بمشاعر دنيوى .
 ١٥٠ اشارة - زمان الآخرة ومكانها ليست كطرف لهذا الأدنى .
 ١٥٢ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون (٤٩)

- ١٥٢ كشف الهامي - لانكشف أسرار القيامة للمحبوسين في الدنيا
 ١٥٣ رمز هرشي - تعدد النفخات في القيامة وكيفيتها .
 ١٥٨ فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون (٥٠)
 ١٥٩ ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث... (٥١)
 ١٦٠ معنى الصور والمراد منه .
 ١٦٢ مكاشفة قرآنية - الله تعالى هو الغاية والكل سائرون اليه .
 ١٦٨ مكاشفة اخرى - خروج الخلق من القبور .
 ١٧٢ ياويلنا من بعثنا من مردنا هذا ما... (٥٢)
 ١٧٤ -حكمة فرقانية- الناس في التحول والحشر دائماً .
 ١٧٧ ان كانت الا صبيحة واحدة ...
 ١٨٠ زمان الاخرة ومكانها تسع جميع الازمنة والامكنة
 ١٨١ فاليوم لانظلم نفس شيئاً
 ١٨٣ بصيرة قلبية - لميعة وقوع الشرور في الدنيا وعدمها في الاخرة .
 ١٨٤ محاورة بين رجلين في أمر الدنيا وآفاتها
 ١٨٧ حكمة قرآنية - الجزاء نفس العمل .

اهل الجنة

- ١٨٨ ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون (٥٥)
 ١٩١ بصيرة اخروية - ما يوجد لاهل الاخرة من انشاء نفوسهم الكاملة
 ١٩٢ هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون (٥٦)
 ١٩٣ مكاشفة - تفسير الأزواج بالنفوس .
 ١٩٥ - ١٩٤ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون (٥٧ - ٥٨)
 ١٩٦ مكاشفة برهانية - الانسان الكامل يخلق بارادته ما يشاء .

- ١٩٧ تأييد كشفي - كمال الانسان كون فعله بلا واسطة جارحة .
- مباحثة عقلية - رد المصنف لما اعتقده الغزالي من عدم عينية
- المدركات الاخرية وبيان كيفية انشاء النفس فيها كلما أراد ٢٠٠
- مباحثة اخرى - نقض المصنف قول الشيخ الاشراقي في ادراكات
- أهل الاخرة . ٢٠٥
- تأييد تنبيهي - مانفله عن محي الدين في تأييد رأيه . ٢٠٩
- وامتازوا اليوم أيها المجرمون (٥٩) ٢١١
- مكاشفة - حشر الانسان في الاخرة بصورة تناسب ملكاتها ٢١٢

الشیطان والملک ومبادئ افعال الانسان

- ٢١٦ ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان .. (٦١)
- تذكرة لوحية - بيان اصول يعلم منها علة اتباع الناس للشيطان : ٢١٧
- الاول : الهادي والمضل صفتان له تعالى ولهما مظاهر . ٢١٧
- الثاني : مبادي افعال الانسان الاختيارية . ٢١٩
- الثالث : الانسان في معرض ورود الخواطر دائماً . ٢٢٠
- الرابع : ان في العالم نفساً شريراً شأنها الوسوسة واسمها الشيطان ٢٢١
- الخامس : خلق الله في الانسان قوى وجنوداً وهي على قسمين ٢٢٤
- السادس : الخواطر وتقسيمها الى الخير والشر . ٢٢٦
- السابع : للنفس الانساني قابلية قبول الالهام والوسوسة ٢٢٨
- الثامن : كيفية قبول الانسان كلاماً من الوسوسة والالهام ٢٢٩
- نصرة برهانية - لا ينسر الكون على الصراط المستقيم الا بكسب
- العلوم الالهية وتزكية القلب . ٢٣٣
- تقسيم استكشافي - القلوب في عبادة الحق او الشيطان او التردد بينهما

- ٢٣٥ على ثلاثة أقسام وبيان المقابلة بين الجندين .
- ٢٤٣ ولقد أفضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون (٦٢)
- ٢٤٤ مكاشفة - حكمة خلق الشيطان وجعله مسلطاً على قلوب الكفار .
- ٢٤٧ مراتب الكفر
- ٢٤٩ أشعار فارسية للمؤلف في وصف الإنسان وعبادته الاصنام
- ٢٥٢ تنمية استبصارية - علة الاقدام على المعاصي ضعف الايمان
- جهنم وأحوال الناس في المحشر**
- ٢٥٦ - ٢٦١ هذه جهنم التي كنتم توعدون . . . (٦٣ - ٦٥)
- ٢٦٢ مكاشفة اخروية - حشر الناس على صدور نياتهم
- ٢٦٢ دقيقة كشفية - مراتب الحجب عن المعرفة
- ٢٦٤ ولونشاء لطمننا على أعينهم فاستبقوا الصراط (٦٦ - ٦٧)
- ٢٦٦ مكاشفة - ازالة استعداد الكفار وبيان الغرض من المسخ
- ٢٦٨ ليس للشيطان قوة الارتقاء ودرك العلوم الحقيقية
- ٢٧٤ الحجج الابليسية وانها مباني شبه الكفار
- ٢٧٦ ومن نعيمه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون (٦٨)
- ٢٧٧ اشارة أخرى - لا يمكن الرجوع بعد رسوخ الملكات
- ٢٧٩ اشارة اخرى - كلما طال العمر نقص البدن وتقوى الروح
- ٢٨٢ وماعلمناه الشعر وماينبغي له . . . (٦٩)
- ٢٨٤ كشف جال - الكلام الشعري وانه لم لاينبغي له (ص)
- اشارة اخرى - المقصود من الذكر والقرآن المبين وان القرآن
- ٢٨٨ يشتمل على أي نوع من الكلام .
- ٢٩٠ أشد الناس ضرراً على الاديان المجادلين المنافقين
- ٢٩٢ لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين (٧٠)

- ٢٩٣ مكاشفة فيها اشارات : ١ - معنى الحى
 ٢ - كل من الحيوتين الجسدي والمعنوي تحتاج الى أغذية وأدوية ٢٩٤
 ٣ - الانسان ذو جنيتين جسماني وروحاني . ٢٩٥
 ٤ - الكفر هو الحجاب وسببه اما غلبة حب الدنيا او الهوى ٢٩٧

الغاية من العالم المادى وجود الانسان وشرح النعم

- أولم يروا انا خلقنا لهم معاملة . . . (٧١) ٣٠٧
 تبيان كلامي - الغاية من ايجاد العالم العنصري هى الانسان ٣٠٨
 اشارة قرآنية - معنى يدالله وكيفية صفاته تعالى ٣١٠
 تفريع شهودى - التوحيد الافعالى وبيان قدرته تعالى ٣١٢
 اشارة اخرى - كيفية خلق الحيوان معاملته أيدي الرحمن ٣١٣
 شك وتحقيق - الملائكة الموكله بالانسان وكيفية خلقه الملائكة ٣١٤
 ذكر بعض نعمه تعالى على الانسان وما يجب علينا من شكره ٣١٧
 اشارة اخرى - بيان النعم المخلوقة لاجل الانسان ٣٢٢
 وذللتها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون (٧٢) ٣٢٦
 تبصرة عقلية - الغاية من خلق الحيوان هى الانسان ٣٢٧
 ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون (٧٣ - ٧٥) ٣٢٩ - ٣٣٣
 مكاشفة قرآنية - من أحب شيئاً فقد عبده ٣٣٤
 فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون (٧٦ - ٧٧) ٣٣٩ - ٣٤١
 نكتة فرقانية - تسلية الله تعالى لرسوله من جهة خصائصه . ٣٤٣
 وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال . . . (٧٨) ٣٤٤
 تبيان - معرفة النفس أساس الايمان ٣٤٦
 نقض المستدلين بهذه الاية على سراية الحياة في العظام ٣٤٦

- ٣٤٧ قل يحببها الذى أنشأها أول مرة وهو . . . (٧٩)
- ٣٤٧ اشارة - علمه تعالى باعادة الانسان من أدلة المعاد
- ٣٤٧ اشارة اخرى - علمه تعالى بكيفية خلق كل شيء
- ٣٤٨ اشارة اخرى - دفع استبعاد المنكرين لمعاد انسان
- ٣٥٠ الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا . . . (٨٠)
- ٣٥١ توضيح تنبيهي - غاية مايمكن أن يعلم الانسان من لمية المكونات
- ٣٥٥ ضرب لرفع استبعاد المنكرين للمعاد بثلاثة أمثال .
- ٣٥٨ أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر . . . (٨١)
- ٣٥٩ عجائب خلق السموات والارض
- ٣٦٣ تذكرة عرفانية - السماء أفضل ، أم الارض ؟
- ٣٦٥ ظل فرشي - الأقوال فى معنى «أن يخلق مثلهم» ورد المصنف عليها
- ٣٦٧ اشراق نور برهاني - تفسير المصنف لهذه الآية
- ٣٦٩ تمت فيها تبصرة - علمه تعالى بنظام الخير دليل على المعاد
- موعد تحقيقى - بيان اعتقاد المصنف فى المعاد
- ٣٧٠ وان اثباته يحتاج الى بيان اصول :
- ٣٧١ الاول : تحصل كل ماهية نوعية بمبدء فصلها الاخير
- ٣٧٢ الثانى : تشخص بدن الانسان بنفسه
- ٣٧٥ الثالث : تشخص كل شيء بنحو وجوده الذى يخصه
- الرابع : الوحدة الشخصية فى المجردات يجامع مع الانصاف
- ٣٧٦ بصفات متضادة .
- الخامس : يتحصل الصور والمقادير من المبدء بمجرد الجهات الفعلية
- ٣٧٨

- ٣٧٩ السادس : للنفس الانسانية قدرة على انشاء الصور
- ٣٨٠ السابع : من النفوس ما يتعلق بالابدان ومنها ما تنشأ الابدان منها
- ٣٨٣ انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون (٨٢)
- ٣٨٣ فى هذه الآية مسائل : الاول : معنى الامر
- ٣٨٥ الثانى : معنى الارادة من الله سبحانه
- ٣٨٦ الثالث : الامر التكوينى والارادة الالهية واحدة
- ٣٨٧ الرابع : أمره تعالى للموجودات مطابق لاختيارهم
- ٣٨٩ الخامس : لمية صدور العصيان وحصول الشقاوة للانسان
- ٣٩٥ السادس : معنى القول
- ٣٩٧ اشراق افاضى الفرق بين الكلام الالهى وكتابه
- ٣٩٨ حكمة برهانية - الانسان يطلع على ما فى الاكوان فى القيامة دفعة
- ٣٩٩ السابع : حاصل معنى الآية وغرضها.
- ٤٠١ فنبحان الذى بيده ملكوت كل شيء . . . (٨٣)
- ٤٠٢ حكمة قرآنية : فيها اشارات الاولى : انه تعالى منزّه عن التغير .
- ٤٠٣ الثانية : احتياج الممكن اليه تعالى حدوثاً وبقاءً
- ٤٠٤ الثالثة : كما انه تعالى فاعل الجميع هو غاية الجميع
- * * *
- ٤٠٦ خاتمة : فى موضع نزول السورة وعدد آيها وفضلها
- ٤٠٨ كلام المؤلف فى ختم الكتاب
- * * *
- ٤١٠ تعليقات الحكيم الربانى المولى على النورى (قده)

فهرس الاحاديث

- ٢٤٨ أبغض اله عبد فى الارض الهوى .
- ١٣٦ اتقوا ما بين أيديكم من الذنوب وما خلفكم من العقوبة .
- ٢٩١ أخوف ما أخاف على امتى منافق عليم اللسان ...
- ٩٩ أعددت لعبادي الصالحين ما لأعين رأيت ...
- ٢٤١ أكثر صبيحة أهل النار من تسويف التوبة .
- ٢٢٦ اللهم اجعلنا فى نظم أعدائه واهزلنا عن عداد ...
- ٢٣٤ اللهم احسأه عنا بعبادتك واكتبه بدؤنا فى ...
- ٢٥١ اللهم انى أهوذك من الشرك الخفى .
- ٥٤ اللهم حبب الي صحبة الفقراء وأعني على
- ٩٢ الهى خلقت آدم بيدك ...
- ٤١٧ أنا وعلى أبوا هذه الامة .
- ٣٨ أنا وعلى من نور واحد .
- ٦٠ ان صح ما قلنا فقد تخلصنا جميعاً والا فقد ...
- ٢٧٤ ان الله خلق آدم فتجلتى فيه .
- ٢٢ ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر .
- ١٨٧ ان الجنة قيعان وان غراسها سبحان الله .

- ١٠٩ ان رجلا من بني اسرائيل سألنى بالمدينة فقال ...
- ٢٨٣ ان رسول الله (ص) كان يتمثل بهذا البيت ...
- ٢٢٣ ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم .
- ١٩٦ ان العالم يستغفر له من فى السماء وفى الارض ...
- ١٩٩ ان فى الجنة سوقا تباع فيه الصور .
- ٤٠٨ ان لرسول الله (ص) اثنى عشر اسماً خمسة منها فى القرآن . . .
- ٥٨ - ٤٠٧ ان لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس .
- ٢٢١ ان للشيطان لمة بابن آدم والملك لمة . . .
- ١٩٣ ان لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة . . .
- ١٢٤ ان ما بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام .
- ١٨٧ انما هى أعمالكم ترد اليكم .
- ١٢٦ انه نهى عن قتل الذرارى .
- ٥٠ اني ابن امرأة كانت تأكل القديد .
- ٢٣ اني جعلت معصية آدم سبباً لعمارة العالم .
- ٢٦١ اني لا اجيز على شاهد الا من نفسي . . .
- ٤٢٢ اوتيت جوامع الكلم .
- ٤٨ أول ما خلق الله العقل .
- ٢٦٣ - ٧٩ أهل الجنة جرد مرد مكحلون .
- ٢٨٧ اجهم فوا الذي نفسي بيده لهواشد عليهم من النبل .
- ١٧٦ بعثت أنا والساعة كهاتين .
- ١٥٣ تقوم الساعة والرجلان قد نشرَا ثوبهما يتبايعانه ...
- ١٤٢ ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع ...
- ٥٧ - ٢٥٩ جزناها وهي خامدة .

- ١٧٦ جعلت لى الارض مسجداً وطهوراً .
- ٢٤٢ خلقت هؤلاء للجنة ولا بالى و ...
- ٣٤ خلق الكافر من ذنب المؤمن .
- ٢٧٣ خمر طينة آدم بيده أربعين صباحاً .
- ٣٠٦ الدنيا جيفة وطالبها كلاب .
- ٣٠٦ الدنيا ملعونة وملعون ما فيها .
- ٢٩٧ روحوا أنفسكم بهديع الحكمة فانها تكل كما ...
- ٤٠٦ سورة يس تدعى فى التوراة المعمة .
- ٥٨ سباق الامم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين ...
- ١٨٢ الشقى من شقى فى بطن امه .
- ٧٩ خرس الكافر مثل جبل احد .
- ١٢٠ فملاهن أطواراً من ملائكته ، فمنهم سجدود . .
- ١٦٦ - ٢٢١ قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن ...
- ٢٨٧ قل وروح القدس معك .
- ٥٨ كنت نبياً وآدم بين الماء والطين .
- ٢٨٩ كل نسب منقطع الانسى .
- ٣١ كل من عمل حسنة يخلق الله منها ملكاً يثاب به ..
- ٣٨ لانسبوا علياً فانه ممسوس بنور الله .
- ١٤٩ لانقوم الساعة وعلى وجه الارض من يقول الله .
- ٤١٥ لاجبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين .
- ٣٨ لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى أحببته .
- ٤٩ لست كأحدكم أبیت عند ربي يطعمني ويسقيني .
- ١٧٤ - ١٥١ لكل حق حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟

- لوأحب حجرالحشر معه . ١٦٧
- مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك .. ١٠٨
- مامن أحد (منكم) الا وله شيطان ... ٢٢٣ - ٢٣٩
- من أطاعني فقد أطاع الله . ٣٧
- من دخل المقابر فقرأ سورة يس ... ٤٠٧
- من رأيي فقد رأى الحق . ٣٧
- من عرف نفسه فقد عرف ربه . ١٢٥
- من قال سبحان الله غرست له في الجنة شجرة . ٣٤
- من قرء سورة يس يريد بها الله عزوجل ... ٤٠٦
- من مات فقد قامت قيامته . ١٧٨ - ١٧٦
- منهومان لايشبعان طالب علم وطالب دنيا . ٢٩٧
- الناس معادن كمعادن الذهب والنضة . ١٧٠
- الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا . ٢٠٢
- نحن وجه الله الباقي بعد فناء الاشياء ... ٤٢٤
- والله لدنياكم عندي أهون من عراق ... ١٧٧
- والله مادنياكم الاكمفطة عنز . ١٧٧
- ويل لمن تلى (قرء) هذه الاية ثم مسح بها سبلته . ٢٣٠ - ١٢١
- يأتي اليهم (أهل الجنة) ملك بعد أن يستأذن ... ١٩٧
- ياموسى مرضت فلم تعدنى . ٧١
- يحشر الناس على صور نياتهم . ٢٦٢
- يحشر الناس على صور تحسن عندها القردة والخنازير . ٤٧
- يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان ... ٢٨١
- يد الله مع الجماعة . ١٩٨

فهرس الموضوعات والاصطلاحات الهامة

الأرض: ١٠٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٣٦٢

٣٦٣ ، ٣٦٤

اسرائيل (ع): ٢٩٥

الاسلام: ٢٥٥

الاشقياء: ١٣٨

الاصنام: ٥٧ ، ٣٣٥

الاعمال: ٩٤ ، تجسمها ١٨٠

الاعيان الثابتة: ٣٨٨ ، ٤٣٩

الافلاك: ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠

الله تعالى: ١١١ ، افاضته ٣٨ ،

١٦١ ارادته ٣٨٦ ، تجليه ١١٣ ،

١١٤ ، رحمته ٣٨٧ ، صفاته ٢٧

٣١١ ، ٣١٢ ، ٤٠٢ ، عدله ٣٩٣ ،

علمه ٧٧ ، ٣٤٧ ، ٣٦٩ ، ٣٨٥ ،

غاية الجميع ١٦٢ ، ١٦٩ ، ٣٨٦

آدم: ٢٧٣ ، ٢٧٤

الآخرة: ٣٤ ، ١١٤ ، ١٣٢ ، ١٣٧

١٣٨ ، ١٤٣ ، ١٧٠ ، ١٨٠ ، ١٨٤ ،

٢٠٤ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٦ ، ٢١٠ ،

٢١٣ ، ٣٦٩ - أهلها ١٣٧ لذاتها

٢٠٠ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨

الابداع: ٤٠٢ .

الابليس: الشيطان

الاتحاد: ١١٦

الاجرام العلوية: ٢٠٨ - ٢٠٧

الاختيار: ٤١٩

الارادة: ٣٨٥ ، ٣٨٦

أرباب الاصنام: ٨٤ ، ٣٨١

أرباب الانواع: ٤٢١

أردى بهشت: ٨٤

النوع ٤٦ ، ٢١٢ ، ٢١٤ ، ٢١٥
 الانسان الكامل : ١٩٦ ، ٢٠٤ ، ٣٢٨
 الاتفاق : ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦
 الانواء المستمطرة : ١٠٥
 الايمان : ٢٧ ، ٨٨ ، ٢٥٢ ، ٣٠٢
 باب الابواب : ٤٨
 البدن المثالي : ١٣٠
 البرزخ : ٢١٠ ، ٤١٦
 تجسم الافكار : ٨٥ ، ٢١١
 التجلى : ١١٦
 التشخيص : ٣٧٤ ، ٣٧٥
 التصور : ٢١٩
 التفكير : ١٢٢ ، ١٢٣
 التقليد : ٣٠٠ ، ٤٣٠
 التكليف : ١٤٦
 التناسخ : ٤٧ ، ١٥٧
 التنين : ١٣٧
 توحيد الافعال : ٤١٥
 الثواب : ١٨٧
 الجحيم : ٢٥٦ ، ٢٥٧
 الجدل : ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩١
 الجزاء : ١٨٧

٤٠٤ ، فعله ٤٠٢ ، كلامه ٣٩٦ ،
 ٣٩٧ كماله ٢٨ ، لقائه ١٥٥ ،
 نسيانه ٤١٨
 الالهام : ٢٢٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠
 الامامة : ١٥٧
 الامام المبين : ٣٥
 الامر : ٣٨٣ ، ٣٨٦ ، ٤٠٤ ، ٤٢٥
 ٤٣٧
 الانسان : ١٧ ، ٤٤ ، ٨٨ ، ١٢٩ ،
 ١٣٤ ، ١٥٧ ، ١٦٢ ، ١٨٣ ، ١٨٩
 ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٧ ، ٢٤١
 ٢٤٢ ، ٢٤٧ ، ٢٥٥ ، ٢٦٣ ، ٢٦٧
 ٢٧٠ ، ٢٧٨ ، ٢٨٠ ، ٢٩٣ ، ٢٩٥
 ٢٩٦ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٦٩
 ٣٧٢ ، ٣٩٨ ، ٤٢٢ ، ٤٢٤ ، ٤٢٦
 اعراضه عن سماع الايات ١٣٥ ،
 ١٤٠ ، ١٤٥ ، احيائه بعد الموت
 ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ثمرة العالم
 ١٥٥ ، دائماً فى الحشر والتحول
 ١٦٨ ، ١٧٤ ، طعامه ٣١٨ ، غاية
 الخلقه ٣٠٨ ، مبادئ أفعاله ٢١٨ ،
 ٢١٩ ، مبادئ تكونه ١٦٤ ، مختلف

الخلود: ٢٧٦، ٣٣
 الخواطر: ٢٢٠، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٩
 ٢٣٩، ٢٤٠
 الدنيا: ٢٢، ٣٤، ١١٤، ١٣٢،
 ١٣٧، ١٣٨، ١٥٦، ١٨٠، ١٨٣
 ١٨٤، ١٨٩، أهله ١٣٧، ٢٩٩
 ٣٣٩، ٤٣٣ لذاته ٧٢
 الذرية: ١٢٦، ١٣٣
 الرجعة: ٧٥، ٤١٣، ٤١٤، ٤٢٣
 الرحمة: الرحمانية، الرحيمية ٤١٧
 الرسالة: ٤٣
 الروح: ١٢٩، ١٣٠، ١٦١، ٢٧٤،
 ٢٩٥، ٤٢٤، ٤٣٢، الاسرافيلي
 ١٦٠، الاعظم ٢٢٦، الاكبر ٢٠٦
 القدس ١٦٠، ١٦٧، القدسي ١٥٥
 الزهد: ٤٢١
 السالك: ١١٥، ١١٦، ٢٥٠
 السعادة: ٥٤، ٢١٤، ٢٧٨
 السعداء: ١٣٨
 السفر المعراجي الاسمائي، السماي
 ١٩
 السماء: ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣

الجنة: ١٨٩، ٢٠٤، ٢٥٦، اهلها
 ٢٦١
 الجهل العملي، النظرى: ٤٢٥
 الحد: ٣٧١
 الحركة الجوهرية: ٤١٦
 الحس المشترك: ٢٠٣
 الحشر: ١٧٠، ١٧٤، ١٧٩، ٣٤٥
 ٣٤٧، ٣٤٩، على صور مختلفة ٤٧
 ٨١، ١٦٧، ٢٨٢
 حقيقة الحقائق: ٤٢٤
 الحكماء: ٢٨٨
 الحكمة: ٢٢٥، ٢٨٨
 الحكيم: ٣٨
 الحلول: ١١٦
 الحيوية: ٢٩٣، ٢٩٤، القلبي ٣٠٢
 ٣٠٦
 الحيوان: ٣٣١
 الغدلان: ٢٥، ٢٦
 خرداد: ٨٤
 الخشية: ٢٧
 الخلافة: ٣٨
 الخلق بالهمة: ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨

صحائف الاعمال : ٣١	٣٦٨ خلقها ٣٥٨ ، ٣٦٤
الصور : ١٦٠	السنة الشمسية : ١٠٦
الصورة : ٣٧٢	الشر : ١٨٣ ، ١٨٤
الصور الخيالية : ٣٧٨ ، البرزخية	الشقاوة : ١٤٣ ، ٢١٤ ، ٣٨٩
١٣٨	٣٩٠
الطين : ٢٧٣	الشقي : ١٨٨
الظلم : ١٨٢	الشكر : ٨٩ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٣١٦
الظلمة : ١٠٠	الشعر : ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦
العارف : ٣٨ ، ٧٣ ، ١٧٦ ، ٢٥٠ ،	٢٨٧
٣٠٢	الشمس : ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٩
عالم الامر : ٣٠١ ، ٣٩٨ ، البرزخي	١١٠ ، ١١١ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ٣٦٠
الصوري ٤١٦ ، الجبروت ١٦ ،	٤١٤
٤٢١ ، الخلق ٣٩٨ ، ٣٠١ ، القدر	الشوق : ٢١٩
٣٦ ، القضاء ٣٦ ، اللوح الخارجي	الشهوة : ٢١٩ ، ٢٢٥
٣٦ ، المثال ٤١٥	الشیطان : ٣٢ ، ٣٣ ، ١٦٥ ، ١٨٨ ،
العالين : ٢٧٢	٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢٧
عبادة الاصنام : ٥٧ ، ٢٤٨	٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣
عبادة غير الله تعالى : ٣٣٤ ، ٣٣٧	٢٣٦ ، ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥
العذاب : ١٨٧ ، أهلها ٧١ ، انزالها	٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣
٦٧ ، ٦٩	٢٧٤ ، ٢٧٥
العزم : ٢١٩	الشیطنة : ٤٢٥
العصيان : ٣٨٩	صبح الازل : ٤٢١

العقل : ٩٧ ، ١١٠ ، ١١٤ ، ٢٢٥
 الاعظم ١١١ ، الفرقاني ١٨ ، الفعال
 ١٥٥ ، ٢٢٦ ، ٢٨٨ ، القرآني ١٨ ،
 العملي ١٦٦ ، ٢٢٠ ، ٤٢٥ ، النظري
 ١٥٥ ، ١٦٦ ، ٤٢٥
 العقول : العالية ٣٨٠ ، العرضية ٣٨١
 العلم : ٢٢٥ ، ٤٣٠ ، ٨٦
 العلماء : ١٤٢ ، ٢٤٠
 العلة : ٤٠٣ ، الفاعلي والغائي ٤٠٥
 العلوية العليا : ٤١٧
 الغاية : ١٦٢ ، ٤٠٥
 الغضب : ٢٢٥ ، ٢١٩
 الفاعل : ٤٠١
 الفرقان : ٤٢٠
 الفلك المشحون : ١٣٠ ، ١٣٣
 الفناء : ١١٥
 القديم : ١٠٧
 القرآن : ١٨ ، ١٩ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨
 ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، ٣٠٢ ، ٣٠٥ ، ٣٠٦
 القلب : ٨٦ ، ١٦٦ ، ١٨٩ ، ٢٢٦
 ٢٢٨ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٩
 ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٥٥ ، ٤١٣ ، ٤٢٥
 القمر : ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٩
 القول : ٣٩٥
 القوة : الطبيعية ١٦٥ ، العاقلة ٢١٨
 المتخيلة ١٩٨ ، المزاجية ١٦٥ ،
 الوهمية ٢١٨
 القيامة : ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥١
 ١٥٣ ، ١٦٨ ، ١٧٤ ، ١٧٦ ، ١٧٨
 ١٨٠ ، ٢٦٢ ، ٣٧١ ، ٣٩٨ ، ٤٢٣
 الكتاب : ٣٩٧ ، ٤٤٠
 كتابة الاعمال : ٣٤ ، ٣٥
 الكرام الكاتبون : ٣١
 الكفار : ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤
 ٢٥ ، ٧٦ ، ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ٢٩٧
 ٣٠٣ ، ٣٣٨
 الكفر : ٥٤ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩
 ٢٥٠ ، ٢٩٧ ، ٣٠٢
 الكلام : ٣٩٥ ، ٤٤٠
 اللذة : ١٣٧
 اللوح : القضاء الالهي ٣٥ ، المحفوظ
 ٣٥ ، النفسي ٣٦
 الليل : ١٠٩ ، ١١٥ ، ٤٣١
 المادة : ٣٧٢

العقل : ٩٧ ، ١١٠ ، ١١٤ ، ٢٢٥
 الاعظم ١١١ ، الفرقاني ١٨ ، الفعال
 ١٥٥ ، ٢٢٦ ، ٢٨٨ ، القرآني ١٨ ،
 العملي ١٦٦ ، ٢٢٠ ، ٤٢٥ ، النظري
 ١٥٥ ، ١٦٦ ، ٤٢٥
 العقول : العالية ٣٨٠ ، العرضية ٣٨١
 العلم : ٢٢٥ ، ٤٣٠ ، ٨٦
 العلماء : ١٤٢ ، ٢٤٠
 العلة : ٤٠٣ ، الفاعلي والغائي ٤٠٥
 العلوية العليا : ٤١٧
 الغاية : ١٦٢ ، ٤٠٥
 الغضب : ٢٢٥ ، ٢١٩
 الفاعل : ٤٠١
 الفرقان : ٤٢٠
 الفلك المشحون : ١٣٠ ، ١٣٣
 الفناء : ١١٥
 القديم : ١٠٧
 القرآن : ١٨ ، ١٩ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨
 ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، ٣٠٢ ، ٣٠٥ ، ٣٠٦
 القلب : ٨٦ ، ١٦٦ ، ١٨٩ ، ٢٢٦
 ٢٢٨ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٩
 ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٥٥ ، ٤١٣ ، ٤٢٥
 القمر : ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٩

الملك : ٣٢ ، ٣٣ ، ١٦٦ ، ٢٢١ ،

٢٢٢ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣٢ ،

٢٣٩ ، ٢٣٦ ، ٢٤٠ الرياح، الجبال،

المياه ٨٤

الملكة : ٣٠ ، ٣٣ ، ٢١٣ ، ٢١٤

الملكوت : ٤٢١ ، الملكوتيون ٢٠٣

المكن : ٤٠٣

المنافقين : ٢٩١ ، ٢٩٢

مواقع النجوم : ١٠٥

الموت : ١٢٩ ، القليبي ٣٠٢ ، ٣٠٦

الموعظة الحسنة : ٢٨٨

المهلكات : ١٤١ ، ١٤٢

النار : ١٨٩ ، ٢٠٤ ، ٢٥٦ ، ٢٧٣

الناسوت : ٤١٦ ، ٤٢١

الناطق : ٩٧

النبوة : ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٥٠ ، ٥٩

النبي : ١٧ ، ١٨ ، ٤٤ ، ٤٨ ، ٤٩ ،

٦٨ ، ٦٩ ، ٢٠٩ ، ٢٤٧ ، ٢٥١ ،

٢٥٨ ، ٢٨٥ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٣٠١ ،

٣٢٥ ، ٣٩٦

النجوم : ١٢٠ ، ١٢١ ، ٣٢٠

نعم الله تعالى على الانسان : ٣٢٢ ،

المثل : ٤٣٥

المجردات : ٣٧٦

المحبة : ٣٣٥ ، ٣٣٦

المحجوبين : ٢٣ ، ٢٥

المحشر : ١٨٠

المحمدية البيضاء : ٤٣٢ ، ٤٢٢ ، ٤١٧

المخلوقات : ٩٦

مرداد : ٨٤

المستضعفون : ٣٠٦

المسخ : ٢٦٦ ، ٢٦٨ ، في الاخرة ٤٧

المفضل : ٢١٧

المعاد : ٧٨ ، ٨٣ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٤ ،

٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٣٧٠

المعاصي : ٢٥٣

المعرفة : ٣٠٠ ، ٣٠٢ ، ٧٣ ، ٧٤

معرفة النفس : ٣٤٦

المغالطة : ٢٨٩

مفاتيح الغيب : ٤٣٥

المقام : ٣٠

المكاشفة : ٨٩ ، ٩٣

الملائكة : ٣١٥ ، الشمال ٣١ ،

المقربين ٣٦ ، اليمين ٣١

٢٨، انشائها للصور ١٩١، الحيوانية

٢٥٤ ، الشقية ٦٩

التكرار : ٤٢٥

النور : ١١٣ ، ١١٤ ، المحمدى ٤٢٤

النهار : ١٠٩ ، ١١٥

الوجود : ١١٣

الوحى : ٦٨

الورع : ٤٢١

الوسواس : ٢٢٦ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠

الولاية : ١٥٠ ، ٣٠٢ ، ٤٣٣

الولى : ٣٨ ، ٣٠٢

الوهم : ٢٢٥

الهادى : ٢١٧

الهاوية : ٢٦٠

الهوى : ٥٧

الهيولى : ٣٨٠ ، الاولى ١١١

يد : ٣٠٧ ، ٣١٠ ، ٣١١ ، ٣١٢

يس : ١٧ ، ١٨

اليقين : ٤٢١ ، ٤٢٠

٣٢٣ ، ٣٢٤ ، فى الملائكة الموكلة

٣١٣ ، ٣١٤ ، ٣١٦ ، ٣١٨ ، ٣١٩

٣٢٠ ، ٣٢١ فى خلق الحيوان ٣٢٧

٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠

النفخة : ٧١ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٥٩

١٦٠ ، النفحات ١٥٤

النفس : ٤٦ ، ٩٧ ، ١١٠ ، ١١٤

١٩٣ ، ١٩٤ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٢٠

٢٢٩ ، ٢٩٣ ، ٢٩٥ ، ٣٧٢ ، ٣٧٣

٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، ٣٨١

٣٨٤ ، ٣٩٧ ، ٤٠٠ ، ٤٢٥ ، ٤٢٦

٤٢٧ ابداعها ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، تعلقها

بالبدن ١٣٣ ، حركتها الى الاخرة

١٣٨ ، سفرها ١٧٠ ، ١٧١ ، قواها

٢٦٣ ، الحافظة ١٦٦ ، الحيوانى

١٦٥ ، الرحمانى ١٥٨ ، ٤٢٤

الفكرة ١٦٦ ، الفلكسى ١١٨

الكلية ١١١ ، المطمئنة ١٦٦ ، الناطقة

١٦٧ ، النباتية ١٦٥ ، الهيولانية ٨٥

النفوس : اختلافها ٥٠ ، تربيتها ٦٤

جدول الخطأ والصواب

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٤٢	١٢	لاحياتنا	الاحياتنا
٧١	٢٠	مسلم	مسلم
٧٢	٢٠	تميزه	تميزه
٨١	١١	لقوم لا	لقوم
٨٧	٢٠	تمقلها	يمقلها
١٢١	٢١	شبكة	شبكة
١٣٦	١٨	يشناق	يشناق
١٣٩	١٠	يحيي	يحيي
١٤٦	١٥	يرجع	تراجع
١٩٢	١٤	الاحاين	الاحاين
٢٣٠	١	الهواء	الهوى
٢٣٧	١١	تخطئه	تخطئه
٢٨٤	٨	معانية	معانيه
٢٨٧	١٩	الروحانيين	الروحانيين
٣٠٨	٥	لا : اضبطه	لا أضبطه
٣١٧	١٣	يلعنون	تلعنون
٣٢٠	١٨	أقضى	أقصى
٣٣٢	٢١	الهيّن	الهيّن
٣٣٣	١٤	الهيئة	الهيئة
٣٧٠	١٧	اردايكم	ارديكم